

Madam
Bawse

صدیق کامل

ABDUL WAHEED.

مصنف

عباس محمود العقاد

مترجم

منہاج الدین اصلاحی

ناشر

ایم ثناء اللہ خاں اینڈ سنز

۲۶ ریلوے روڈ - لاہور

۲۹۷۶۹۹۲۲

ک ۱۵۴۱

۷۹۱۶

بار اول ایک ہزار

سن اشاعت مارچ ۱۹۵۷ء

قیمت چار روپے آٹھ آنے

طابع

انشاء پریس لاہور

ناشر

ایم۔ ثناء اللہ شاہ اینڈ سنز ۲۶ ریلوے روڈ لاہور

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحات
۱	مقدمہ	۷
۲	نام و نسب	۱۸
۳	صدیقِ اول خلیفہِ اول	۲۵
۴	✓ اوصاف	۴۲
۵	شخصیت کا راز	۹۰
۶	دو کردار	۱۱۴
۷	اسلام	۱۳۳
۸	✓ صدیق اور دولتِ اسلامیہ	۱۷۹

۲۳۹ حضرت صدیق اور جدید حکومت	۹
۲۵۲ صدیق انبیؑ اور صحابہ	۱۰
۲۶۸ تہذیبی زندگی	۱۱
۲۷۹ اپنے گھر میں	۱۲
۲۹۴ اجمالی خاکہ	۱۳

مقدمہ

"عبقریہ محمد" اور "عبقریہ عمر" اور اس قسم کی دوسری کتابوں کے مقدمات میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے، اس کا یہاں بھی اعادہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی سوانح حیات مرتب کر کے قاری کے سامنے پیش کئے جائیں محض وقائع نگاری ہمارا موضوع نہیں ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ حضرت صدیقؓ کا نفسیاتی تجزیہ اس انداز اور اس رنگ میں منظر عام پر لایا جائے کہ قاری کو اس شخصیت کی گہرائی تک اترنے اور اس کو اپنے حقیقی روپ میں دیکھنے کی کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ اس لئے واقعات و حالات کو تو صرف اس حد تک لاحقہ لگایا گیا ہے جس حد تک اصل مدعا تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ واقعات غیر معمولی بھی ہو سکتے ہیں اور معمولی بھی۔ لیکن کسی واقعہ کا معمولی یا غیر معمولی ہونا ہمارے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت کا مستحق نہیں۔ ایک معمولی سا واقعہ اگر اپنے اندر کوئی نفسیاتی اشارہ رکھتا ہے، تو وہ ہماری نگاہ میں بڑے بڑے

واقعات سے زیادہ اہم، زیادہ عظیم اور مقدم سمجھا جانے کے قابل ہے۔ بلکہ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک معمولی اور بظاہر حقیر سی بات جو واقعات کے درمیان کہیں ضمناً آجاتی ہے اگر مذکورہ بالا وصف کی حامل ہے، تو تاریخ کے پیمانہ میں اس کا وزن چھوٹے بڑے دیگر واقعات کے مقابلہ میں زیادہ ہوگا۔

اس قسم کے تجزیہ کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ شخصیت کی تصویرگری یوں کی جائے کہ وہ اجمال و تفصیل میں حقیقی اور اصل کے مطابق ہو۔ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ اصل تصویر پر اس قدر مصنوعی روغن چڑھا دیا جائے کہ اس کے صحیح خدو خال دب کر رہ جائیں۔ اور دیکھنے والے کے لئے شخصیت کے حقیقی نقوش سے آشنائی حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔

تصویر کو حسین و جمیل بنانے کے لئے اس پر مصنوعی رنگ لپیپ دینا علیحدہ بات ہے اور اس تصویر کی عظمت کا اعتراف کر لینا دوسری بات ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی کامیاب تصویرگری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تصویر میں حسن و جمال کا وہی رنگ بھرے جو اصل شخصیت کی پوری طرح نقاب کشائی کرتا ہو۔ اور انہی نفسیاتی خطوط کو ابھارے، جو دیکھنے والے کی نگاہ کے سامنے اصل ذات کو مستحکم لاکھڑا کریں۔ یہی حقیقی تصویرگری ہے جو تعظیم و توقیر کی مستحق ہے۔ اس تصویرگری اور مصنوعی رنگ آمیزی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

ان صفات میں ہم نے جو بھی فضائل حضرت صدیق کی طرف منسوب کئے ہیں، وہ عام طور پر مستکم ہیں اور ان کے ماننے میں شاذ و نادر ہی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے جناب صدیق نے جو قابل تحسین کارنامے سرانجام دیئے ہیں، ہم نے ان کو جلا کم کا ست ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ اس کے پڑھنے سے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا کی ایک عظیم انقدر شخصیت کی تصویر ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ کی شخصیت پر نظر ڈالئے، تو بھی آدمی اس شخصیت کی عظمت کے احساس تلے دب کر رہ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے سے کافی حد تک الگ اور مختلف ہیں۔ جو نقوش ایک میں اجڑے نظر آتے ہیں، ضروری نہیں کہ دوسرے میں بھی وہ آپ کو نظر آئیں۔ حقیقی تصویر گری کی خوبی تو یہی ہے کہ ایک انسان کو جب اسی جیسے دوسرے انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، تو اس کی تصویر پکار کر کہے کہ میں فلاں کا عکس ہوں۔ اور مجھ میں فلاں کہاں یا خوبی ہے، جو دوسروں میں موجود نہیں۔

اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ سیرت نگاری میں منفی پہلوؤں کا ذکر ضروری نہیں۔ مثال سے اس کو یوں سمجھئے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کی ملکیت ظاہر کرنا چاہتے ہوں جو دس مکانوں کا مالک ہو تو آپ صرف اتنا بتائیں گے کہ وہ دس مکانوں کا مالک ہے۔ آپ کے لئے ضروری نہیں کہ وہ آدمی مزدور، زمین، بینک بیلنس، کارخانوں اور سرکاری وظائف کا مالک نہیں صرف

مکانوں کا ذکر کر دینے کے بعد اگر آپ خاموش ہو جائیں تو آپ پر یہ الزام نہیں عائد کیا جاسکتا کہ آپ نے شخص مذکور کی ملکیت بیان کرنے میں پروہ وارہی یا تبلیغ سے کام لیا ہے۔

شخصیتوں کے کردار کی مثال بھی بس ایسی ہی ہے۔ ایک شخصیت جن کردار کی مالک ہے اگر آپ اس کا صحیح صحیح نقشہ کھینچ دیتے ہیں، تو آپ کی صداقت پر صرف اس وجہ سے کوئی حرف نہیں آسکتا کہ آپ نے اس شخصیت کے ان اعمال و کردار کی طول و طویل فہرست کیوں نہ تیار کی، جن سے اس کا دامن خالی تھا۔

ہم نے تاریخ کی بے لوث، مخلص اور محسن انسانیت شخصیتوں کی سوانح نگاری میں جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جس تعظیم و توقیر کی مستحق ہیں، اُس کا ضرور اعتراف کرنا چاہئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں دل کھول کر ان کی تعظیم و توقیر کا اعتراف کرنا چاہئے بلکہ کہاں فن کے ساتھ ان کی تصویر گری بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ سیرت نگاری کا یہ طریقہ اس دور میں گذشتہ اودار کی بہ نسبت کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیونکہ اٹھارہویں صدی عیسوی سے لے کر اب تک مسلسل کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں کہ اس اصول کی خلاف ورزی کو قابل فخر تصور کیا جانے لگا ہے۔ ایسا بعض اوقات

تو بغیر کسی محرک کے غیر شعوری طور پر یا محض جہالت و نادانی کیوجہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور بعض اوقات جان بوجھ کر یہ راہ اختیار کی گئی۔

اس صورت حال کی ابتداء اس وجہ سے ہوئی کہ نشاۃ ثانیہ کے زمانہ میں علماء مذہب اور علماء سائنس کے مابین جو آویزش شروع ہوئی تھی، اُسے صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا۔ اس آویزش سے لوگ نادانی کی بناء پر یہ سمجھ بیٹھے کہ نئی عملی روشنی نے گذشتہ زمانوں کے مصلحوں اور بانیانِ ادیان و مذاہب کے کارناموں کو لغو اور بے معنی قرار دے دیا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے اصلاح کا حقیقی کام کرنے والے اور دعوت الی الخیر دینے والے بھی اُسی نام نہاد علماء دین و مذہب کے زمرہ میں شامل کر دیئے گئے، جو مذہب کے نام پر ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بناء پر تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی راہ میں سنگ گراں بن کر حائل ہو گئے تھے۔

لیکن اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے اور تنگ نظری کو الگ رکھ کر دیکھا جائے، تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ دین کے حقیقی علمبرداروں اور مصلحوں نے انسانیت اور دنیا کی فلاح و بہبود اور ترقی میں ناقابل فراموش حصہ لیا ہے اور انہوں نے تہذیب و تمدن کی وہ خدمات سرانجام دی ہیں کہ ان کی عظمت کے آستانہ پر سر نیاز نہ جھکانا احسان فراموشی ہے۔ انسانیت کے ان خادموں کو صرف اس وجہ سے نظروں سے گرا دینا کہ وہ آج کے ترقی کے زمانہ سے پہلے ہو

گزرے ہیں قہرین انصاف نہیں۔ بلکہ یہ چیز تو ان کی عظمت کو اور زیادہ لازوال بناتی اور ان کو تعظیم و توقیر کا مستحق ٹھہراتی ہے، اس لئے کہ انہوں نے اس تاریک دور میں کام کیا جب ہمیں کھٹن تھیں۔

جو لوگ دین اور سائنس کا صحیح شعور رکھتے ہیں، ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا وجود انسانیت کے ارتقاء کے لئے کس قدر ناگزیر اور ضروری ہے۔ سائنس اگر انسان کے لئے ذہنی غذا فراہم کرتی ہے تو دین اس کی روحانی تشنگی اور پیاس کی تسکین کا سامان مہیا کرتا ہے۔ سائنس کو اگر دین سے علیحدہ کر دیا جائے تو انسانی ارتقاء میں زبردست خلا پیدا ہو جائے گا۔ جس کو انسان اپنی کسی بھی علمی ترقی سے نہیں پاٹ سکتا۔

جمہوریت کا دور آیا، تو لوگوں نے جس طرح دین اور سائنس کے نزاع کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، اسی طرح جمہوریت کو بھی صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر رہے اس دور میں لوگ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ شخصی آزادی ایک چھوٹے انسان کو بھی بڑے انسانوں کا ہم رتبہ بنا دیتی ہے اور قانونی مساوات فطری اور طبعی فرق و امتیاز کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس دور میں ملوکیت، جو عظمت کا نشان بھی جاتی تھی، کے سر سے برتری کا تاج زبردستی چھین لیا گیا اور بالکل بجا طور پر چھین لیا گیا۔ معاملہ اگر یہیں تک رہتا تو کوئی شکایت نہ ہوتی لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس اندھے سیلاب نے جہاں صدیوں کی پڑی ہوئی گندگی سے دنیا کو نجات

دی، وہیں اس کا نقصان وہ پہلویہ ہے کہ اس کی لہریں ان فلک بوس محلوں سے بھی ٹکرانے لگیں جن کے سارے عناصر تعمیر عظمت کے خالص آمیزے سے ترکیب پذیر ہوئے تھے۔ کاخ امراء کو تو منہدم کیا ہی گیا تھا، حقیقی عظمت کے ایوانوں کو بھی ڈھا دینے کی کوشش کی گئی۔ اور جمہوریت اور مساوات کے نام پر ہر انسانی عظمت کا انکار کیا جانے لگا۔ دنیا کی بڑی شخصیتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اور یہ مرض اس حد پر آکر رکا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں تعظیم و توقیر کے مستحق تھے، ان سے نفرت کی جانے لگی۔

اس کے بعد کمیونزم نے جہنم بیاہیں کی عمارت کی بنیاد ہی اس تصور پر قائم ہے کہ ہر ہیر واپنی سوسائٹی اور ماحول کی پیداوار اور اس کا مرہون منت ہوتا ہے۔ سوسائٹی اور ماحول پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ اس تصور نے یہ گل کھلایا کہ گذشتہ دور کی عظیم شخصیتوں کی تعظیم و توقیر لوگوں کی نظروں سے گزر گئی۔ اور ان اجتماعی نظاموں کے عجوبہ اور خرابیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں جو ان شخصیتوں کے ظہور کی طالب ہوئی تھیں۔ چنانچہ کمیونسٹوں نے کسی ایسی شخصیت پر کچھ پڑا چٹا نہیں دیکھا۔ فرود گذشتہ نہیں کیا جس کی عظمت و توقیر سے ان کے نظریاتی مذہب پر زد پڑتی ہو۔ ان کی کم ظرفی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ٹیکسیپیٹر اور اس جیسے دوسرے ڈرامہ نویسوں کے ڈراموں کے کرداروں تک کو مسخ کر ڈالا۔ ٹیکسیپیٹر کا مشہور ڈراما مافی کردار ڈرامے میں ازمنہ وسطیٰ کے ایک رنگین

مزاج شہزادے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جو اپنے زمانے کے سماجی بندھنوں کا باغی تھا۔ مگر کیونست حضرات نے اس کردار کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کردار جب روس میں سٹیج کیا گیا، تو لوگوں کی آنکھوں نے اس کو ایک ذلیل، مکار اور دھوکے باز کردار کی صورت میں دیکھا۔ یہ صرف اس لئے کہ ہیمٹ ایک پرانے سماج کی یادگار تھا اور پرانی چیز قابل نفرت ہے۔

یہ اور اسی قسم کے متعدد دوسرے محرکات مل کر اپنا کام کرتے رہے جن کے زیر اثر لوگ بزرگوں کے سر سے ان کی عظمت کا تاج اتار پھینکنے میں اس حد تک بے باک ہو گئے کہ عدالتی زبان میں یوں کہتے کہ خود عظمت کو اپنا حقیقی مقام و مرتبہ واپس لینے کے لئے ان لوگوں کی صریح زیادتی کے خلاف قانون زالہ حیثیت عرفی "کاسہارا لینا پڑا۔"

غور کیجئے کہ انسانیت اگر اپنے بڑوں اور بزرگوں کا حق نہیں پہچان سکتی تو اس سے کسی اور کے حق پہچاننے کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔ اور انسانیت کی قدر و قیمت کیا رہ جاتی ہے، اگر اس کا دامن عظمت سے خالی ہو جائے؟

اس لئے ہم یہ راستے رکھتے ہیں کہ انسانی عظمت فی الواقع جس تعظیم و توقیر کی مستحق ہے، اس میں نخل اور تنگ نظری سے کام نہ لیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ عظمت کو اجاگر اور نمایاں کرنے کے لئے اس قدر رنگ آمیزی بھی نہ کی جائے کہ اصل تصویر پر تصنع کا پردہ پڑ جائے اور دیکھنے

والا ذوقِ نظارہ کی تسکین کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ غیر واقعی حسن و جمال پیدا کرنا فن کی خوبی نہیں۔ فن کی خوبی تو یہ ہے کہ چہرے پر جو نقش نظر آئے، اس کی تصویر گری اس کمال سے کی جائے کہ اس کی سچی توقیر و عظمت سامنے آجائے۔

ہمارے محترم اور محقق دوست احمد امین نے ڈاکٹر ہیکل پاشا کی کتاب "الصدیق" اور میری کتاب "عبقریہ عمر" پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "..... ایک اہم مسئلہ اور باقی رہ جاتا ہے جس میں اہل قلم کے نقطہ ہائے نظر مختلف ہیں۔ وہ یہ کہ ایک عظیم انسان، خواہ کتنی ہی بڑی عظمت کا مالک کیوں نہ ہو، اس سے غلطیوں اور کوتاہیوں کا سرزد ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ انسان انسان نہیں کہا جاسکتا۔ معصومیت صرف خدا کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوانح نگار کا فرض کیا ہے؟ آیا یہ کہ وہ جس شخص کے حالات قلمبند کر رہا ہے اُس کی زندگی کے ہر واقعہ اور ہر چیز کا تذکرہ بالتفصیل کرے اس کے اندر جہاں جہاں محاسن اور خوبیاں ہوں، اُن کو بھی سامنے لاتا جائے اور جہاں کوتاہیاں اور کمزوریاں ملیں، اُن کو بھی نظر انداز نہ کرے تاکہ لوگ مثبت اور منفی دونوں رخوں کے سامنے آجائے کہ بعد خوبیوں کو اپنائیں، اور کمزوریوں کو رد کر دیں؟

یا ایک سوانح نگار کا فرض صرف اتنا ہے کہ عظمت کے پہلوؤں کو

اجاگر کرے اور غلط پہلوؤں کی یا تو تاویل کر دے یا ان کی مدافعت میں محاذ قائم کر کے کھڑا ہو جائے؟ میں ذاتی طور پر پہلی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس لئے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہی نمونہ پیش کرتی ہے۔ لیکن دونوں فاضل مؤلف دوسری رائے کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں۔

ہمارے فاضل دوست نے جو کچھ فرمایا ہے ہم اس سے متفق ہیں۔ ہم یقیناً دوسری ہی رائے کی طرف مائل ہیں لیکن ہم نے اپنے اس میلان کو ان حدود کے اندر محدود کر رکھا ہے جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے فاضل دوست بھی اس میلان کی خوبی کے شعوری یا غیر شعوری طور پر معترف ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں دونوں کتابوں کے تبصرے کی ابتداء میں ارشاد فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔

یورپ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور ان کی عظمت کے ہر گوشہ کی بھان بین کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ غیر مستحسن مبالغہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اور کسی کمزوری یا کوتاہی کی وجہ جو از تلاش کرنے کی دھن میں قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جوش عمل، ذوق و شوق اور زندگی کی امنگ پیدا ہو۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے کارناموں پر پرے سے ڈال دیئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اور ہمارے عوام ان کے کردار کا جلوہ دیکھنے اور کوئی فائدہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

یہ پردے مشرق میں زیادہ ہیں اور خاص طور پر موجودہ دور نے ان کو اور
 دبیز کر دیا ہے یہی پردے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم بڑھ کر انہیں چاک کر
 دیں تاکہ ہمارے بزرگوں کی صحیح اور حقیقی عظمت منظر عام پر آ سکے۔

نام و نسب

خلیفہ اول تاریخ میں متعدد ناموں سے یاد کئے جاتے ہیں۔ آپ کے دو ناموں "ابوبکر" اور "الصدیق" کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کے دو نام اور ہیں: "عتیق" اور "عبداللہ"۔

کہا جاتا ہے کہ آپ ان ناموں اور لقبوں سے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں مشہور رہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کو "صدیق" کے لقب سے اس لئے شہرت حاصل ہوئی کہ عرب قبائل کے جھگڑوں اور تنازعات میں تصفیہ کے فرائض انجام دینے میں آپ کی صداقت شعار مسلم تھی۔ قتل و خون کے جن واقعات کا ہونا عربوں کی زندگی کا معمول تھا، ان میں آپ ثالث مقرر کئے جاتے اور آپ کے فیصلے بے چون و چرا تسلیم کر لئے جاتے۔ کوئی دوسری شخصیت اگر یہی کام وقتی تو قریش کے سرکش قبائل اس کے فیصلے کو حتمی نہ تصور کرتے اور جانبداری کا الزام لگا کر فیصلے سے براہت کا اعلان کر دیتے، مگر آپ کے فیصلوں

کے ساتھ اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔

(آپ عتیق کے لقب سے اس لئے مشہور ہوئے کہ اس لفظ کے معنی حسین و جمیل کے ہیں اور آپ خوبصورتی کا مجسمہ تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لفظ کی اصل عتیق ہے جس کے معنی آزاد کرنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے عتیق کے معنی آزاد ہوئے۔ یہ نام آپ کی والدہ نے منتخب کیا تھا اور اس لئے منتخب کیا تھا کہ ان کے یہاں کوئی بچہ زندہ نہیں رہ پاتا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو وہ آپ کو گود میں لئے ہوئے قبر و ہویش اور دعا کی کہ "اللہم ان هذا عتیق من النار فہبہ لی"۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والدین کے تین بیٹے عتیق، عتیق اور عتیق تھے۔ یہ تینوں نام فال نیک کے طور پر رکھے گئے تھے جس کے اندر یہ عائیہ مفہوم تھا کہ یہ موت کے نہج سے آزاد رہیں۔)

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ویرجاہیت میں عبدالکعب کے نام سے مشہور تھے لیکن یہی نام زمانہ اسلام میں عبداللہ سے بدل دیا گیا۔ زمانہ اسلام میں آپ کا لقب صدیق اس لئے باقی رہا کہ آپ نے حدیث اسرار کی ہے چونکہ چرائی تصدیق کی تھی۔ اور عتیق اس لئے باقی رہا کہ آنحضورؐ نے آپ کو آگ سے آزادی کا مشرودہ سنایا تھا۔

آپ اسلام اور جاہلیت کے ادوار میں بن القاب سے مشہور ہوئے بہت ممکن ہے کہ ان کی شہرت کا سبب وہی ہو جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ

آپ کی زندگی اور سیرت خواہ دور اسلام سے تعلق رکھتی ہو یا دور جاہلیت سے ان ناموں اور لقبوں میں کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرتی۔

آپ عام فیل کے دوسرے یا تیسرے سال پیدا ہوئے۔ گویا آپ کی عمر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو سال کم تھی۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا مگر ابو قحافہ کی کنیت سے مشہور تھے۔ آپ کا اور آنحضور علیہ السلام کا نسب چھ پشت پر (مرقہ بن کعب پر) یک جا ہو جاتا ہے لہذا آپ کے والدین قبیلہ نضیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خاندان کے مرد اپنی خوش خلقی اور تہذیب و ثقافت میں مشہور تھے اور عورتیں اپنی نساہت اور نزاکت میں ضرب المثل تھیں۔ تیم کی لڑکیوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے اس وصف کی وجہ سے اپنے شوہروں کو بستہ فتراک بنا لیتی تھیں۔

غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قبیلہ مدتوں پہلے سے تمدنی انوار و برکات سے فیض یاب ہوتا رہا تھا۔ تجارت اس خاندان کا آبائی پیشہ اور مخصوص مشغلہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کام حسن سلوک، نرم مزاجی، محبت و ہمدردی اور لین دین میں معافی کی ہی بدولت کامیابی سے چل سکتا ہے۔ تجارت کا مزاج، تمدن مزاجی، ہمدردی اور بردباری سے میل نہیں کھاتا۔

قبیلہ بنو نضیم اپنی تمدنی اور معاشرتی زندگی میں جیسا بھی رہا ہو، بہر حال یہ مسلم ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کا اپنا خاندان اور گھرانہ معاشرتی خوبیوں اور محاسن کی وجہ

سے عرب گھرانوں میں ممتاز مقام رکھتا تھا۔ حضرت صدیقؓ اور ان کے والدینؓ اولاد کے درمیان جو گہرا رشتہ الفت و محبت تھا، وہ ہمیں اس دور کے کسی دوسرے خاندان میں نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو بکرؓ کے ایک صاحبزادے کا باپ کی مخالف پارٹی یعنی مشرکین کی صفوں میں شامل ہو کر جنگ کرنا بچپن کی فروگزاشت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، ورنہ اسلام لانے کے بعد باپ بیٹوں کے تعلقات میں کبھی ناخوش گواری پیدا نہیں ہوتی۔

ابو قحافہ نے اپنی زندگی ہی میں مکہ کے اندر اپنے بیٹے کو اس مہتمم باشندگان منصب پر دیکھا جس کا وہ اہل تھا۔ ہر طرف اسی کا طوطی بول رہا تھا۔ ہر سو اسی کی عظمت کا سکھ چل رہا تھا۔ بیٹا بیعت خلافت لینے مکہ آتا ہے، اندھا باپ اپنے دروازہ پر بیٹھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا آیا ہے۔ باپ ملاقات کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹا اپنے کمزور اور اندھے باپ کو اٹھتے دیکھتا ہے، تو فوراً اپنی کھڑکی اونٹنی سے اچھل کر نیچے آجاتا ہے اور باپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ والد بزرگوار! اٹھنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں۔ پھر آگے بڑھ کر باپ سے لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کو محبت کے بوسے دیتا ہے۔ بیٹا بھی اب تو جوان نہیں ہے۔ اس کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہے مگر اس کے باوجود اس کو یہ گوارا نہیں کہ باپ اس کے استقبال کے لئے کوئی معمولی زحمت بھی برداشت کرے۔

(خلیفہ ایک روز ابوسفیان کے کسی غلط فعل پر برا فروختہ ہو جاتے ہیں اور

ابوسفیان کی معذرت کے باوجود اُن کو ڈانٹتے جاتے ہیں۔ ابو قحافہ اپنے ملازم سے پوچھتے ہیں کہ

”میرا بیٹا کس کو ڈانٹ رہا ہے؟“

ملازم بتاتا ہے کہ ”ابوسفیان کو۔“

ابو قحافہ بیٹے سے قریب ہو کر نہایت نرمی اور دراندیشی کے لہجہ میں فرماتے ہیں ”حقائق اتم ابوسفیان کو ڈانٹ رہے ہو۔ ایسا کرنا تمہاری عادت کے خلاف ہے۔“ ابو بکرؓ اور اُن کی معیت میں جو دوسرے صحابہؓ بیٹھے، یہ سن کر مسکرا پڑے پھر ابو بکرؓ نے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ”پدر محترم! اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیج کر کچھ لوگوں کا مرتبہ بڑھا دیا ہے اور کچھ لوگوں کا مرتبہ گرا دیا ہے۔“

ایک باپ اپنے بیٹے کے لئے جس شفقت آمیز تہیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے اس کا ثبوت اس صالح باپ نے اس وقت بھی دیا، جب اُس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی اطلاع پہنچائی گئی۔ اس نے خبر ملتے ہی کہا، ”حادثہ عظیم!“

پھر اُس نے پوچھا، ”آپ کے بعد جانشینی کا منصب کس نے سنبھالا؟“

لوگوں نے بتایا، ”آپ کے بیٹے نے۔“

اُس نے پوچھا، ”کیا عبد مناف اور بنو مغیرہ اس کی جانشینی پر رضامند ہو گئے؟“

لوگوں نے کہا، ”ہاں! رضامند ہو گئے۔“

اُس نے کہا، جو چیز خدا عنایت کرنا چاہے، اُس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جو چیز خدا چھین لینا چاہے، اُس کو کوئی شخص دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔

اسی محبت آمیز خیر خواہی کا ثبوت اس صالح باپ نے اس وقت بھی دیا تھا، جب بیٹے نے نبی علیہ السلام کی معیت میں ہجرت کی تھی۔ اس نے اپنے پوتوں سے پوچھا کہ بیٹے نے رخصت ہوتے وقت تمہاری کفالت کے لئے کتنا مال و اسباب چھوڑا ہے؟

اور شاید یہی محبت آمیز خیر خواہی تھی، جو اس باپ کی طرف سے اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب بیٹا مشرکین کے پنجوں میں پھنسے ہوئے غلاموں کو اپنا مال پانی کی طرح بہا کر آزاد کر رہا تھا۔

اُس نے بیٹے سے کہا، اگر تم مستقل سکونت پذیر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے، تو یہ ضرورت کے وقت تمہاری پشت پناہی کرتے۔

بیٹے نے کہا، پدر محترم! مجھے خدا کی نوازش کے سوا کچھ بھی مطلوب نہیں۔ یہ صالح باپ زندہ رہا اور اس کی زندگی ہی میں بیٹا اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ جب بیٹے کی وفات کی اطلاع ملی، تو اس نے کہا، حادثہ عظیم، حادثہ عظیم!

اس کے بعد اس نے پوچھا، اس کی جانشینی کا منصب کس نے سنبھالا؟ لوگوں نے بتایا، عمرؓ نے۔

اُس نے کہا، "وہی اس کی جانشینی کا مستحق و مزاوار ہے۔"

اس صالح باپ کی بہت سی خصوصیات بیٹے میں پائی جاتی تھیں۔ بیٹے نے اپنی جد و جہد اور ذاتی صلاحیتوں کی بناء پر ان خصوصیات کو اور جلا بخش دی تھی۔

صدیق اول خلیفہ اول

(ایک مشہور روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں تھے کہ اسی دوران آپ کے موذن خاص حضرت بلالؓ حاضر خدمت ہوئے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا، "ابوبکرؓ سے کہہ دو، نماز پڑھائیں۔")

(حضرت عائشہؓ وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ابوبکرؓ رقیق القلب انسان ہیں۔ اگر وہ آپ کی جگہ نماز پڑھائیں گے، تو لوگ اُن کی آواز نہ سن سکیں گے۔ اس لئے آپ اس کام کے لئے حضرت عمرؓ کو حکم فرمائیں۔)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کی بات نظر انداز فرماتے ہوئے دوبارہ فرمایا، ابوبکرؓ سے کہہ دو نماز پڑھائیں۔"

حضرت عائشہؓ نے حضرت حفصہؓ سے اشارۃً آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں درخواست کرنے کو کہا۔ حضرت حفصہؓ نے بھی یہ درخواست پھرا دی۔ آنحضرتؐ نے اس بار بار کی تکرار کے جواب میں فرمایا، تمہاری مثال اُن عورتوں کی سی ہے جن سے حضرت یوسفؑ کو سابقہ پڑا تھا۔

حضورؐ نے تیسری بار فرمایا، ابو بکرؓ سے کہہ دو، نماز پڑھائیں! عبداللہ بن زمعہ کا بیان ہے کہ وہ اس وقت آنحضرتؐ کے پاس تھے اس کے بعد وہ ادائیگی نماز کے لئے مسجد گئے۔ مسجد میں حضرت ابو بکرؓ موجود نہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ آئیے پڑھتے اور نماز پڑھائیے۔ اُن کے کہنے کے مطابق حضرت عمرؓ نے نماز پڑھائی شروع کر دی۔ آنحضورؐ نے جب تکیر کہتے وقت حضرت عمرؓ کی آواز سنی، تو فرمایا، ابو بکرؓ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں، دونوں ہی کو یہ بات پسند نہیں!

اس پر حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن زمعہ کو لعنت ملامت کی اور کہا کہ اے ابن زمعہ! تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم نے آنحضورؐ کے فرمان کے مطابق مجھے امامت کرنے کو کہا تھا۔ اگر مجھے یہ غلط فہمی نہ ہوتی، تو میں نماز پڑھانے کے لئے ہرگز آگے نہ بڑھتا۔

عبداللہ بن زمعہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی قسم کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ میں جب مسجد میں آیا، تو میں نے یہاں حضرت ابو بکرؓ کو نہیں دیکھا ان کی عدم موجودگی میں میں نے آپ ہی کو امامت کے لئے موزوں پایا۔

اس روایت میں سب سے زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حکم کے متعلق تردد فرماتی ہیں پھر یہ تردد ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار ظہور پذیر ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ تردد کئی وجوہ سے تعجب خیز ہے۔

اس وجہ سے بھی تعجب خیز ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بارے میں تامل اور تردد سے کام لیتی ہیں حالانکہ حضور کا یہ فرمان نبی کی حیثیت سے تھا۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور سے جو محبت تھی، وہ بھی مخفی نہیں۔

اس وجہ سے بھی تعجب خیز ہے کہ آنحضور نے جو فرمان صادر فرمایا تھا، وہ کسی ایسی چیز کے متعلق نہ تھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بارِ خاطر ہو۔ کیونکہ حضور نے تو اس فرمان کے ذریعہ ان کے والد کو اس باعزت مقام سے نوازا تھا جس سے سرفراز ہونا باعثِ صداقت و افتخار تھا۔

سب سے بڑھ کر تعجب کا پہلو یہ ہے کہ اس تردد کا اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید کرب و بے چینی کی حالت میں مبتلا ہیں اور آپ کو آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایسی حالت میں آنحضور کو کوئی ذہنی اذیت و کوفت پہنچانا بڑا ہی عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ حالانکہ ازواجِ مطہرات میں سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جان چھڑکتی تھیں۔ ان کو ایسے حالات میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال ہوا کرتا تھا اور وہ آپ کی سب سے زیادہ مزاج شناس تھیں۔

اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عام حالات میں آنحضورؐ سے بات چیت اور بحث و تکرار کے معاملہ میں سب سے زیادہ بے باک اور جری واقعہ ہوتی تھیں۔ عام لوگ جس معاملہ میں آنحضورؐ کے سامنے لب کشائی کرنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس معاملہ کو نہایت خوش اسلوبی اور بے باکی کے ساتھ آنحضورؐ کے سامنے بیان کر دیا کرتی تھیں۔

اس کا سبب یہ تھا کہ وہ آنحضورؐ کی سب سے زیادہ مطیع فرمان تھیں۔ آپؐ جو بات بھی ارشاد فرماتے، وہ اس کی رمز اور گہرائی تک فوراً پہنچ جاتیں اور دل و جان سے اس کی اطاعت کرتیں۔ اسی بنا پر ان کو یہ اعتماد تھا کہ وہ آنحضورؐ سے آزادانہ گفتگو کرنے کے بعد بھی آپؐ کے غصہ اور ناراضگی سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ بلند مقام اپنے حسن و جمال کی بدولت نہیں بلکہ اپنی غیر معمولی ذکاوت و ذہانت اور معاملات کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے کیا تھا۔

ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا غور فرمائیے کہ جس شخص کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذکاوت و ذہانت، بلند نظری اور معاملات کو صحیح طور پر سوجھنے سمجھنے کی صلاحیت ملی ہو، وہ آنحضورؐ کے دور رس نتائج والے حکم اور خود اس

وقت کی نزاکت سے کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے۔ اس لئے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اس موقع پر بے وجہ تردد کیا ہو گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تردد کے پیچھے ایک نہایت اہم اور عظیم الشان سبب کار فرما تھا۔ اگر یہ محرک نہ ہوتا، تو حضرت عائشہؓ یقیناً یہ تردد نہ کرتیں۔ اس محرک اور سبب کی اہمیت اور عظمت ہماری نظر میں اتنی ہے کہ ہم نے تاریخی روایات میں حضرت عائشہؓ کی وفات کے جتنے واقعات بھی پڑھے ہیں، ان میں یہ واقعہ جو اس نازک موقع پر تردد و ادریس و پیش کی صورت میں ظاہر ہوا، سب سے الگ اور وفات کا شاہکار نظر آتا ہے۔

خلافت کے متعلق آج تک جو کچھ کہا گیا ہے اگر وہ سب کا سب ہمارے سامنے موجود ہو تو ہمیں یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری اور وقت پیش نہیں آئی چاہئے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی نو عمری کے باوجود غیر معمولی ذکاوت و وفات روشن نگاہی اور دور بینی سے ہر وقت کام لے کر اپنے متعلق بعد میں پیدا ہونے والے کتنے ہی شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا۔ ساتھ ہی ہمیں یہ اندازہ لگانے میں بھی کوئی الجھن نہیں ہونی چاہئے کہ رسول اللہ جس خاتون کی اتنی زیادہ ناز برداری فرمایا کرتے تھے اور جس کو اس قدر عزیز رکھتے تھے، وہ اسی قابل تھی کہ اس کی اتنی ہی ناز برداری کی جائے اور اس کو اسی طرح سرانگھوں پر رکھا جائے۔

خلافت کے متعلق جتنے منہ اتنی باتیں کہی گئی ہیں۔

اس مسئلہ کے متعلق ایسی باتیں بھی کہی گئی ہیں جو جائز طور پر بہت سے افراد

کے ذہن و دماغ میں آسکتی ہیں۔ ایسی باتیں بھی کہی گئی ہیں جن کو تنگ ذہنیت والے ہی سوچ سکتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کہی گئی ہیں جو صدی اور ہٹ و حرم آدمی ہی سوچ سکتا ہے یا ان کو سن کر حیا کر سکتا ہے۔

اس مسئلہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح مسند آرائے خلافت ہوئے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تین آدمیوں کی سازش کا ہاتھ تھا اور عائشہؓ نے اپنے مقام و مرتبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تینوں کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس دوسرے قول کے مطابق سازش کرنے والے ابو بکرؓ، عمرؓ اور ابو عبیدہؓ بن الجراح تھے۔ یہ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں بروقت اس لئے پہنچ گئے تاکہ انصار کو اپنی مرضی کا امیر منتخب کرنے پر راضی کر لیں۔

یہ رائے رکھنے والے کہتے ہیں کہ سازش کرنے والے تینوں افراد نے اپنے ہاتھ پہرہ رکھ کر لیا تھا کہ پہلے ابو بکرؓ خلافت سنبھالیں گے، اس کے بعد عمرؓ اور پھر ابو عبیدہؓ۔ اس کا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ عمرؓ نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بقیہ حیات ہوتے، تو میں زمام کار ان ہی کے سپرد کرتا کیونکہ وہ آنحضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امت کے امین تھے۔

اس دہم باطل کو بعض مفسرین نے کافی ہوا دی۔ اور اس لئے اسے مغربی تقارین میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

حضرت عائشہؓ اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کسی اہم معاملہ میں آنحضرتؐ کی مخالفت نہ کی اور جب کی تو اپنی قابل رشک ذہانت کی بدولت یہ ثابت کر دیا کہ کیوں وہ آنحضرتؐ کی نگاہ میں اتنی عزیز تھیں اور کیوں انہوں نے اس قلب عظیم میں اپنے لئے اتنی وسیع جگہ پیدا کر لی تھی۔

حضرت عائشہؓ نے اس موقع پر تردید کر کے یہ دکھا دیا کہ اُن کی ذات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اُشدھان کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جاسکتی تھی، اس کی ذمہ داری اُن پر نہیں ہوگی۔ اُن کے تردید کا ایک سبب تو یہ تھا اور دوسرا سبب یہ تھا کہ خلافت کی دعویداری کی بڑھکٹ جاسکتی، ورنہ اُشدھان سے مدد مانگنے کا خطرہ ہو سکتے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی برائت پر اس فرد (حضرت حفصہؓ) سے مہر تصدیق ثبت کروائی جس کی شہادت کے بعد اُن کی ذات کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے حضرت حفصہؓ کو باقاعدہ طور پر باغیر کر دیا کہ وہ ابوبکرؓ کی امامت کے بارے میں کچھ دلچسپی نہیں رکھتیں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت حفصہؓ ہی کو زیادہ شک و شبہ ہو سکتا تھا۔ ان کے والد حضرت عمرؓ ہی کا نام خلافت اور امامت کے سلسلے میں دوسرے درجہ پر آتا تھا۔ جیسا کہ عبداللہ بن زمرہ کے قول سے بھی مترشح ہوتا ہے کہ "جب میں نے ابوبکرؓ کو نہیں دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ آپ ہی امامت کے مستحق ہیں۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس نزود کا ایک فائدہ تو خود اُن کو پہنچا۔ وہ اس طرح کہ اُن کی ذات شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی۔ دوسرا بڑا دست فائدہ اس نزود نے قوم کو پہنچایا۔ وہ اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار کے اصرار کی وجہ سے اپنی جتنی رائے ظاہر فرمادی جس کے بعد انتخاب کا کام بہت ہی آسان اور اختلاف و پرالگندی کا راستہ مسدود ہو گیا۔

ایک روایت میں ہمیں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس نزود کا پس منظر یہ تھا کہ وہ یہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھیں کہ آنحضور کی جگہ کوئی اور امامت و سیادت کا منصب سنبھالے۔ پھر انہیں یہ بھی احساس تھا کہ عام لوگ جب اپنے محبوب نبی کی مسند پر دوسرے کو دیکھیں گے، تو اسے نیک شگن نہیں سمجھیں گے۔

لیکن اگر یہ صحیح ہے اور ضرور صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نزود اور پس و پیش فرمایا تھا، تو یہ کہنا زیادہ موزوں اور درست معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے اس نزود کے پیچھے اُن کی ذکاوت و ذہانت اور خلق عظیم کام کر رہا تھا کہ بدشگونی کا جذبہ کیونکہ اُن سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے اس جذبہ کے تحت آنحضور کو مرض کی شدت کی حالت میں تنگ کیا ہوگا۔ اور محض اس جذبہ کے تحت اپنے والد کو خلافت کے شرف سے محروم کر دینے کی سوچی ہوئی۔ پھر اُن سے یہ اُمید رکھنا بھی اُن کی شان کے منافی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس منصب کو اپنے والد کے لئے منجوں

سمجھتی ہوں، اسی منصب کے لئے حضرت حفصہؓ سے حضرت عمرؓ کے حق میں سفارش کرائیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے جو تردد کیا تھا، دوسری توجیہات کے مقابلہ میں اس کی وہی توجیہ زیادہ صحیح اور قرین تیاں ہے جو ہم نے کی ہے۔ اس توجیہ کے بعد وہ حیرت و استعجاب باقی نہیں رہتا جو حضرت عائشہؓ کے اس بظاہر بے موقع تردد سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔

تعجب حضرت عائشہؓ کے اس تردد پر نہیں بلکہ ان فرضی افسانوں اور بے سرو پا باتوں پر ہے جو خلافت کو مزعومہ سازش کا شاخسانہ قرار دیتی ہیں۔ حالانکہ نہ تو ان قصے کہانیوں کی پشت پر کوئی تاریخی مستند دلیل ہے، نہ عقل سلیم انہیں تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے۔ اور نہ ان شرفاء اور خواتین کے اخلاق ہی سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے جن کی طرف یہ نام نہاد سازش منسوب کی جاتی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سے متعلق ہمیں جتنی روایات بھی ملتی ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی مذکورہ بالا موبہوم افسانوں کی تائید نہیں ہوتی۔ اس قسم کا کوئی اشارہ ہمیں نہ تو ان لوگوں کے کسی قول و فعل سے ملتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ ہی ان لوگوں کے کسی قول و فعل سے اس قسم کا کوئی اشارہ ملتا ہے جنہوں نے بیعت کے معاملہ میں تاخیر و التوا سے کام لیا۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا کوئی قول و فعل اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہوں نے زندگی بھر بیعت سے اجتراز کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا زمانہ ہو یا آپ کی وفات حسرت
آیات کے بعد کا، دونوں ہی ادوار میں عام لوگ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ اور ابو عبیدہؓ
کے اخلاق و اطوار سے جس حیثیت سے متعارف تھے، اُس سے کسی شخص کو اس وہم
میں مبتلا ہونے کی گنجائش نہیں نکلتی کہ ان حضرات نے خلافت کے معاملہ میں آنحضورؐ
کی زندگی میں کوئی سازش کی ہوگی۔ ان لوگوں کی پوری زندگی اس امر کی شاہد ہے
کہ انہوں نے معاملات زندگی میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا
معاملہ آنحضورؐ سے چھپا کر نہیں رکھا۔

حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کی دوران خلافت کی زندگی بھی دیکھ جائیے، آپ
کو کسی مقام پر یہ شبہ تک نہ ہو گا کہ ان کے اندر حکمرانی یا اقتدار کی ہوس کا شائبہ
تک موجود نہ ہو۔ ان دونوں کی بے داغ سیرتوں کے کسی گوشہ سے یہ وجہ جواز
نہیں نکل سکتی کہ انہوں نے آنحضورؐ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے خیال کو
بھی ذہن میں جگہ دی ہوگی۔ اس کے برعکس یہ ضرور ملے گا کہ ان حضرات کو آنحضور صلی
اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا عشق تھا، جہاں شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں
رہتی ہے۔

جتنی تاریخی روایات ہم تک پہنچی ہیں، وہ سب کی سب یہ ماننے پر مجبور
کرتی ہیں کہ خلافت کا معاملہ بغیر کسی سابق تدبیر یا سوتے بچارے کے حالات کے اقتضائے
مطابق خود بخود پیش آتا گیا۔ اور اس معاملہ پر غور و فکر اور سوتے بچارے اس وقت کیا

گیا، جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ تقریباً تمام روایات میں بالاتفاق یہی آتا ہے کہ آنحضورؐ نے جس وقت حضرت بلالؓ کو حضرت ابوبکرؓ کی امامت کا حکم دیا تھا اس وقت حضرت ابوبکرؓ کسی قریبی مقام پر موجود نہیں تھے۔ بالفرض اگر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عائشہؓ کے مابین کوئی خفیہ بات چیت یا ساز باز ہوتی ہوئی تو اس کو تکمیل کے مرحلہ تک پہنچانے کے لئے حضرت ابوبکرؓ کا مسجد یا آنحضورؐ کے دولت کدہ سے قریب ہونا ضروری تھا۔ ورنہ یہ سازش ناکام ہو جاتی اور معاملہ سازش کرنے والوں کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھوں میں چلا جاتا۔

حقیقت یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایسے وقت ہوئی
جب آپ کے قریبی رفقاء کو اس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ آنحضورؐ کی حالت
قدر سے بہتر ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے آپ سے رخصت کی اجازت طلب
کرتے ہوئے کہا تھا کہ "خدا کے فضل سے اس وقت آپ کی طبیعت ہماری مناسک
مطابق ہے آج بنت خاریجہ کی باری ہے۔ کیا آپ مجھے اس کے پاس شب بانی
کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟"

آنحضورؐ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ سچ (حضرت ابوبکرؓ کی بستی کا نام ہے) چلے گئے۔

رہا حضرت عمرؓ کا معاملہ تو آنحضورؐ کی وفات کی خبر سن کر ان کے اوسان

جس طرح خطا ہوئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں آپ کی وفات کی بالکل توقع نہ تھی اور نہ ہی وہ اس جانکاه خبر کے لئے ذہنی طور پر آمادہ تھے۔
 ورنہ وہ یہ خبر سن کر جو اس پاختگی کا شکار ہونے کی بجائے مزعومہ سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے تیاری شروع کر دیتے۔

ان حالات میں حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کو خبر ملتی ہے کہ انصار انحضرتؐ کی جانشینی کا مسئلہ طے کرنے کے لئے سفیف بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ دونوں حضرات آپس میں یہ طے کئے بغیر ہی کہ ان میں سے کون و ہاں لوگوں کو پہلے خطاب کرے گا، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت ابوبکرؓ اپنی فطری تند مزاجی کے باعث موقع پر کوئی سخت بات نہ کہہ دیں جو لوگوں کے لئے موجب اشتعال ہو۔ وہ یہ بھی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ سے ایسا فعل سرزد ہو جائے تو معاملہ پر قابو پانے کے لئے خود ان کو کیا کرنا چاہئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکرؓ کو حضرت عمرؓ کی جانب سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ اپنی معروف سخت گیر طبیعت سے مغلوب ہو کر کہیں بے جا شدت کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ اور اگر وہ اس طرح کی غلطی کر گزریں، تو ان کو بد وقت ٹوک دینے کے بعد خود ان کو گفتگو کا آغاز کس طرح کرنا چاہئے۔ اس پوری صورت حال میں ہمیں کہیں کسی خفیہ معاہدہ وغیرہ کا پتہ نشان نہیں ملتا۔

راستے میں ان دونوں حضرات کا حضرت ابوعبیدہؓ سے مل جانا ایک اتفاقی

امرتھا لہر ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ سے ملاقات کے وقت اُن سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اس اُمت کے امین ہیں۔

حضرت ابو عبیدہؓ نے جواب میں کہا "میں جس وقت سے اسلام لایا ہوں، میں نے آپ کی جانب سے ایسی مضحکہ خیز بات سرزد ہوتے کبھی نہیں دیکھی۔ نبیؐ کے بارے میں حضرت صدیقؓ کی موجودگی میں آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا خیال کیوں کر ذہن میں لائے؟"

اگر یہ روایت صحیح ہے تو ان تینوں اشخاص کی سازش کے اس مزمومہ کا کیا بنے گا۔ جو اپنی جگہ خود ایک من گھڑت سازش ہے۔ حضرت عمرؓ نے مذکورہ بالا گفتگو خواہ اس ارادے سے کی ہو کہ وہ فی الواقع حضرت ابو عبیدہؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہوں یا اس گفتگو کا پس منظر اس معاملہ میں حضرت ابو عبیدہؓ کا عندیہ معلوم کرنا ہو، دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو، ہر ایک صورت سازش کے احتمال کی کلی طور پر نفی کرتی ہے۔

جلیل القدر صحابہ بھی آنحضرتؐ کی وفات کی خبر سن کر جب اس پریشانی میں پڑ گئے تھے اور آپ کی وفات سے پہلے مرض کے وقت بھی جب اُن کی یہ حالت تھی تو پھر مرمومہ سازش کی کب گئی؟ کوئی بھی صاحب عقل شخص یہ نہیں تسلیم کر سکتا کہ یہ

بلند پایہ صحابہ جو آنحضرتؐ کی رسالت پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے۔ آپ کے مرض سے پہلے آپ کی وراثت باہم تقسیم کرنے کے لئے کسی خفیہ سازش کا خاکہ تیار کرنے کی مروجہ سکتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا کرنا ممکن تھا، تو پھر یہ بتایا جائے کہ سازش کرنے والوں کو آخر یہ اطمینان کیوں حاصل ہو گیا کہ قرآن کریم ان کے اس راز و راز پر وہ کو طشت از بام نہیں کروے گا۔ اور وحی کے ذریعہ خلافت کے مسئلہ میں ان کی سازش کے خلاف فیصلہ نہیں دے دیگا۔ پھر سنا کہ ہی ان کو یہ اطمینان بھی کیوں حاصل ہو گیا کہ آنحضرتؐ اپنی وفات سے پہلے خلافت کے متعلق کوئی ایسی وصیت نہیں کر جائیں گے، جو ان کی سوچی سمجھی اسکیم کو خاک میں ملا دیگی۔

اس سلسلے کی ہر روایت کی چھان بین کرنے، ہر مفروضہ کا تجزیہ کرنے اور وہم و گمان کے ہر نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے بعد جو بات واضح طور پر سامنے آتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ جس صورت و قیاس پذیر ہوا، اس کو اسی صورت پر نا چاہئے تھا۔ اس کے پس پردہ کوئی سکیم یا سازش کا رفرما نہیں تھی (بقول حضرت عمرؓ) حضرت ابوبکرؓ کی بیعت خود بخود اور اچانک عمل میں آئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے امت کو محفوظ رکھا۔

معاملہ جس طریق پر انجام پذیر ہوا، اس کے لئے کسی تدبیر و تمہید اور اسکیم تیار کرنے کی ضرورت کیا تھی جب کہ اس کے بغیر بھی کوئی رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ

حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ دوسرا کون شخص تھا جو خلافت کی شرائط میں ان سے
 اونچا مقام رکھتا ہو یا جو ہر نقطہ نظر سے ان کے مقابلہ میں اس منصب کا زیادہ
 اہل ہو؟

وہ عمر کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ وہ قبول اسلام میں اولیت اور سبقت
 کا مقام رکھتے تھے۔ وہ نبیؐ کے یارِ غار تھے۔ اور وہ سبیلِ انوار صحابہ میں عزت و احترام
 کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے قرائن و آثار آنحضورؐ کے عرضِ موت سے چند
 سال پیشتر ہی نظر آ رہے تھے۔ آنحضورؐ نے اپنی زندگی ہی میں ان کو پہلا امیرِ حج بنا کر
 بھیجا اور خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ یہ واقعہ ۹ھ کا ہے۔ راستہ میں
 ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ نے نماز صبح کے لئے لوگوں کو جمع کیا۔ عین اسی وقت
 انہوں نے ایک اونٹنی کی آواز سُن کر نماز کچھ دیر کے لئے ملتوی کر دی اور فرمایا
 یہ آنحضورؐ کی اونٹنی کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حج ادا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اگر واقعی آپؐ ہی کی سواری ہے تو ہم آپؐ کے
 پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اونٹنی کے آنے پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نہیں بلکہ علی ابن ابی طالبؓ ہیں جو حضورؐ کی اونٹنی پر تشریف لائے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے ان سے دریافت کیا کہ آپؐ امیرِ حج بنا کر بھیجے گئے ہیں
 یا قاصد کی حیثیت سے آئے ہیں؟

حضرت علیؓ نے جواب دیا: "قاصد بن کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورہ برأت سنانے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔"

جب لوگ مکہ معظمہ پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکرؓ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو مناسک حج بتائے اور حضرت علیؓ نے پوری سورہ برأت پڑھ کر سنائی۔ پھر عرفہ کا دن آیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے خطبہ دیا، لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی۔ اور حضرت علیؓ نے سورہ برأت پڑھ کر سنائی۔

ایک دفعہ قبیلہ اوس کے لوگوں کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح و صفائی کرانے کے لئے وہاں تشریف لے گئے۔ اور حضرت بلالؓ کو حکم فرما گئے کہ اگر نماز کا وقت آجائے اور میں وقت پر نہ پہنچ سکوں، تو تم ابوبکرؓ سے کہہ دینا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔

(بخاری نے بھیمر بن مطعمؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آنحضورؐ نے اس کو دوبارہ کسی وقت حاضر ہونے کو فرمایا۔

اس عورت نے عرض کیا: "اگر میرے حاضر خدمت ہونے کے وقت آپ نہ ہوئے، تو کیا بنے گا؟"

شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے آنے کے وقت خدا نخواستہ آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوئے تو میں اپنی عرضداشت کس کے سامنے پیش کروں گی۔

آنحضورؐ نے فرمایا، اگر میں اس وقت موجود نہ ہوا، تو ابوبکرؓ سے تمہارا مقصد

پورا ہو جائے گا۔

یہ متفق علیہ آثار اور ان کے علاوہ متعدد دوسرے شواہد جن میں کچھ صریح ہیں اور کچھ محتاج تاویل و تشریح، اس امر کی شہادت کے لئے کافی ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے قرائن بہت پہلے سے نظر آ رہے تھے۔

اس قسم کے آثار کے علاوہ ایسے صریح اور متواتر آثار کی بھی کمی نہیں، جن سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اُس ماحول میں نسلی اور خاندانی عصبیت کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ نبوی دعوت نے معیار سیادت و قیادت یکسر بدل دیا تھا۔ رسول اللہؐ نے اپنے ہر قول و فعل کے ذریعہ جاہلی عصبیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے اور دنیوی سیادت و قیادت کا گھناؤنا پن واضح کرنے کے لئے جس قوت و طاقت کے ساتھ جہاد فرمایا، شاید اتنا زور کسی اور چیز پر صرف نہیں کیا۔ آپؐ کے مقدس نفس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات سے ہوتا تھا کہ نبوت کو کوئی شخص ہاشمی خاندان کی حکومت کی تمہید سمجھ یا کہے۔ پوری تاریخ شاہد ہے کہ اپنے مکہ و مدینہ یا ملک کے کسی اور حصے میں اپنے کسی خاندانی عزیز کو گورنری اور حاکمیت کے منصب پر مامور نہیں فرمایا۔ نسلی بت کا قلع قمع کرنے کے لئے آپؐ نے ابوسفیان سے رشتے ناطے قائم کئے۔ معاویہؓ کو اپنے کاتبوں میں جگہ دی اور جس دن مکہ فتح کیا گیا اپنے منادی کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ جو شخص مسجد

(خانہ کعبہ) میں داخل ہو جائے گا، اُس کی جان و مال کی امان ہے اور جو شخص
 اہل سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیگا، اُس کا جان و مال بھی محفوظ رہے گا۔ یہ
 اعلان آپ نے اس لئے کر دیا تھا کہ بنی امیہ کے دلوں میں خاندانی عصبیت
 اور حق پرستوں کی وجہ سے بنو ہاشم کے خلاف جو نفرت پائی جاتی تھی وہ مٹ جائے
 اور لوگوں کے لئے یہ خیال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا
 ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان پر غلبہ دلانے یا ایک قبیلہ کو دوسرے
 قبیلہ کا دست نگر بنانے کے لئے ہو رہا ہے۔

آنحضورؐ فرماتے ہیں: "زام حکومت اس وقت تک قریش کے ہاتھ
 میں رہے گی، جب تک یہ لوگ دین کو قائم رکھیں گے۔ اس دوران جو بھی اہل کو
 زیر کرنے کی کوشش کرے گا، ناکام ہوگا۔"

رسول اکرمؐ کے اس ارشاد میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ آپؐ نے یہ نہیں فرمایا
 کہ زمام حکومت بنو ہاشم کے ہاتھ میں رہے گی حالانکہ اگر آپؐ یہ کہتا چاہتے
 تو کوئی پھیر مانع نہیں تھی۔

آنحضور علیہ السلام نے قریش کو حکومت کے معاملہ میں، خاندانی یا نسلی
 عصبیت سے متاثر ہو کر ترجیح نہیں دی بلکہ یہ ترجیح اس دور رس سیاسی حکمت
 پر مبنی تھی جس کو ہر وہ رہنما ملحوظ رکھتا ہے جس میں عوامی مزاج کی تھوڑی سی سوجھ
 بوجھ بھی ہو۔ مکہ کی سیادت اس وقت قریش کے ہاتھ میں تھی اور مکہ ہی اسلام

کا مرکز و محور تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حکومت جس کے مرکز سے وابستہ لوگ دل برداشتہ اور متنفر ہوں، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔

ہم سمجھتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے معاملہ میں کوئی واضح وصیت نہیں فرمائی۔ کیونکہ آپ کو یہ بخوبی علم تھا کہ خلافت خود بخود اپنا دامن اس شخص کو پکڑا دے گی جو اس کا اہل ہوگا۔

قریش کا بالصراحت ذکر کرنے اور آگے مزید کچھ نہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ قریش لازماً اس انتخاب پر متفق ہو جائیں گے جس پر بعد میں ہوئے اختلاف پیدا ہونے کا امکان اگر تھا تو اہل مدینہ یعنی انصار کی جانب سے۔ اس بناء پر قریش کی تخصیص ضروری تھی تاکہ متوقع اختلاف نہ رونما ہو سکے۔ اس تخصیص کے ساتھ ہی آپ نے انصار کا عزت و احترام بھی لازم قرار دے دیا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ خلافت مہاجرین کے ہاتھ میں جائے گی۔ اس لئے ان کو مذکورہ وصیت کر دینا ضروری تھا تاکہ وہ حکومت ہاتھ آ جائے۔ اپنے انصار بھائیوں کو بھول نہ بیٹھیں۔ ورنہ اس مخصوص وصیت کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے۔

ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت کا معاملہ جس طرح انجام پذیر ہوا، آنحضور کو اس کا بخوبی علم تھا۔ اس لئے کہ ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ آئندہ پیدا ہونے والے قادیان کی محسوس کرتے ہوئے بھی اس مسئلہ کو نظر انداز کرتے اور

ان کا سد باب کرنے کے لئے قطعی فیصلہ نہ فرما جاتے۔ خلافت جب قریش کے اندر محدود کر دی گئی، تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ منصب حضرت ابوبکرؓ ہی سنبھالیں گے۔ خلافت قریش کے اندر آجانے کے بعد کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔

حضرت ابوبکرؓ کے بعد جن لوگوں نے اس منصب کو سنبھالا، وہ حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور معاویہؓ ہیں۔ ان میں سے کون ایسا تھا جو حضرت صدیقؓ سے زیادہ نمایاں شخصیت کا مالک اور عام مسلمانوں میں ان سے زیادہ مقبول و ہر دلعزیز رہا ہو؟

کیا حضرت عمرؓ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل تھا؟

جو حضرت صدیقؓ سے تقریباً دس سال چھوٹے تھے۔ جو اسلام کی قبولیت اور آنحضرتؐ کی محبت کے شرف میں حضرت صدیقؓ کے ہم پلہ نہ تھے جو مسلم عوام میں حضرت ابوبکرؓ جتنے مقبول و ہر دلعزیز نہ تھے۔ جن کے قبیلہ کو بھی وہ اثر و رسوخ حاصل نہ تھا، جو حضرت صدیقؓ کے قبیلہ کو حاصل تھا۔

حضرت عمرؓ کا خلافت کی ہوس میں حضرت ابوبکرؓ کے خلاف آواز اٹھانا بھی خارج از بحث ہے۔ اس لئے کہ یہ خود پہلے شخص تھے جنہوں نے بڑھ کر حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں کو بھی اس کے لئے آمادہ کیا۔ حضرت عمرؓ ہی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔

جن کے جواب میں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تھا کہ "آپ مجھ سے توانا ہیں۔" اور پھر حضرت عمرؓ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ "میری توانائی آپ کے فضل کے ساتھ ہے۔"

یہ عقائد حکیمانہ طریق کار جس کی بنیاد پر خلافت کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہاں نہ فضیلت نظر انداز کی گئی نہ قوت و توانائی کا حق مارا گیا۔ فضیلت کو اپنا حق مل گیا جو اس موقع پر ضائع ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ قوت و توانائی کو اپنا حق حاصل کرنے کے لئے ابھی مزید وقت موجود تھا۔ کیا حضرت عثمانؓ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل تھا؟

جب کہ حضرت عثمانؓ کو اسلام کی نعمت بھی خود حضرت صدیق ہی کے توسط سے ملی تھی۔ یہ درست ہے کہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اموی عصبیت اس وقت بڑی طاقتور تھی۔ لیکن اس عصبیت کی باگ ڈور حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر اگر اس عصبیت سے فائدہ اٹھانے کے امکانات بھی حضرت عثمانؓ کے لئے ہوتے، جب بھی ان کی پاکبازی سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی کہ وہ عصبیت کا سہارا لے کر حضرت ابو بکرؓ کا مقابلہ کرتے اور ان کا وہ حق چھین لینے کی کوشش کرتے جو خود ان کی رائے کے مطابق بھی حضرت ابو بکرؓ کو ملنا چاہئے تھا۔

کیا حضرت علیؓ اس مقام و مرتبہ کے زیادہ اہل تھے؟

حضرت علیؓ کو خلافت ہاشمیت ہی کی بنیاد پر مل سکتی تھی۔ اور یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نسبت کی بڑی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھاڑ پھینکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ بنی ہاشم اپنے یقینوں رہنماؤں (حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت جعفرؓ) میں سے کسی ایک پر متفق نہیں ہو سکتے تھے حضرت علیؓ کے اندر اس وقت ایک اور کمی بھی تھی۔ وہ یہ کہ ان کی عمر تیس سال سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ جو قوم سن و سال کی وجاہت کو عرصہ سے سیاہ و رہنمائی کے لئے بنیادی اہمیت دیتی رہی ہو اسکے مطمح نظر کو آنحضورؐ کی کسی وصیت کے بغیر بدل دینا آسان نہ تھا۔ اور ثابت شدہ امر ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی بھی متفق علیہ اور مستند وصیت آنحضور علیہ السلام سے منقول نہیں۔

تو کیا معاویہؓ اس مقام و مرتبہ کے مالک تھے؟

ہماری رائے یہ ہے کہ اس وقت معاویہؓ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اگر اس وقت ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی اور ایسے واضع ذرائع بھی ان کو پیش ہوتے جو اس سلسلہ میں ان کے مددگار ثابت ہوتے، جب بھی ان کے انتخاب کا دور دورہ تک امکان نہ تھا۔ اس لئے کہ قریش بنو امیہ کی سیادت پر کسی حال پر رضامند نہیں ہو سکتے تھے۔ قریش اپنے اندر کسی معمولی سے معمولی قبیلہ کو ترجیح دے دیتے مگر بنو امیہ کے حق میں اپنی رائے نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ اس لئے کہ خلافت کے بنو امیہ میں جانے کا دوسرا

مطلب یہ تھا کہ اموی حکومت قائم ہو جائے جو اپنی طاقت و عصیت اور حکومت کا
سہارا لے کر تمام قبائل عرب پر ہمیشہ کے لئے مسلط ہو جائے۔

اس کے برعکس حضرت ابو بکرؓ کے قبیلہ بنو تیم میں خلافت جانے سے اس قسم
کا اندیشہ نہ تھا۔ اتنے کمزور اور چھوٹے قبیلہ کے اندر اقتدار کا مستقل طور پر پھیلنا محال
تھا۔ یہی بات حضرت عمرؓ کے قبیلہ بنو عدی کے متعلق اور خود بنو ہاشم کے متعلق بھی،
اور بنو امیہ کے علاوہ قریش کے ہر چھوٹے بڑے قبیلہ کے متعلق کہی جاسکتی ہے۔

پس جب حضرت ابو بکرؓ کا انتخاب قریش کا متفق علیہ فیصلہ تھا اور بنی علیہ
السلام کے ارشادات و اعمال بھی اس انتخاب کی طرف رہبری کی گئے تھے، تو کیا
ضرورت اُن پر ہی تھی کہ بلا وجہ حضرت عائشہؓ اور اُن کے وال کے درمیان یا حضرت
ابو بکرؓ و عمرؓ اور ابو عبیدہ کے درمیان کوئی خفیہ سکیم نہ پر غور آتی۔ سمجھ میں نہیں آتا
کہ سازش کا یہ شاخسانہ پھوٹا کہاں سے؟ حالانکہ اس کے لئے نہ کوئی وجہ ہوا نہ موجب
ہے اور نہ سند و دلیل۔

سازش کے مزعومہ اور بے بنیاد ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ
وہ نہ عملاً واقع ہوئی، نہ اُس کے واقع ہونے کا امکان تھا اور نہ ہی ضرورت
تھی۔

رسول اللہؐ کی نگاہ و در بین ان گہرے حقائق سے واقف تھی جو عام ذہنوں
کی دسترس سے باہر تھے۔ اس بناء پر آپؐ ضروری اشارہ فرما کر خاموش ہو گئے آپؐ

کو بخوبی علم تھا کہ اتنا اشارہ کافی ہے مزید صراحت کی ضرورت نہیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضور علیہ السلام اپنے مرض سے پہلے اور دورانِ مرض دونوں حالتوں میں مسئلہ خلافت کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف تھے اور آپ کو یہ یقین کامل حاصل تھا کہ آپ نے جو اندازہ لگایا ہے، وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ اگر آنحضور صراحت کی ضرورت محسوس کرتے تو ضرور کوئی صریح حکم فرما جاتے۔ ہم یہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ آپ مسلمانوں اور اسلام کو فتنہ و شورش کے طوفان میں جان بوجھ کر چھوڑ گئے۔ اور اس کے ازالہ کی امکانی حد تک کوشش نہیں فرمائی۔ آپ نے جو کچھ کیا، اسی پر اکتفا کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ پیش آمدہ صورت حال سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس لئے آپ نے مزید تدبیر اور پیش بندی غیر ضروری خیال فرمائی۔

خلافت کا مسئلہ جس قدر اہم تھا، بلا شک و شبہ آنحضور کی نگاہ میں بھی وہ اتنا ہی اہم تھا۔ منصب کی اہمیت کے اسی احساس کے پیش نظر آنحضور نے حضرت ابوبکرؓ کی تربیت پر بھی پوری توجہ مبذول فرمائی تھی۔ مگر آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب میں جبر و اکراہ کا کوئی دخل ہو۔ آپ کا منشاء یہ تھا کہ لوگ آزادانہ طور پر برضا و رغبت ان کو اس منصب کے لئے منتخب کریں۔

آنحضور خوب جانتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ ہی اس منصب کے مستحق ہیں اور مسلمانوں کا مفاد بھی انہیں کے انتخاب میں ہے۔

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ محتاج تشریح نہیں۔

یہی یہ دوسری بات کہ حضرت ابو بکرؓ کی جانشینی میں مسلمانوں کا مفاد تھا، تو اس کا سمجھنا بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ اس وقت تک مسلم حکومت وسیع نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے مسلمانوں کو اس امر کی شدید ضرورت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور خلافت آئے، وہ آپ ہی کے مبارک عہد کی ارتقائی کڑی ہوتا کہ مسلمانوں کے اندر نبی علیہ السلام ہی کے دور جیسا پائیدار اتحاد و اتفاق اور یک جہتی باقی رہے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کے اتباع کامل میں دوسرے صحابہ کبار کے مقابلہ میں حضرت ابو بکرؓ کا مقام و مرتبہ بلند تھا۔ ان کے اندر نبیؐ کی حرف بحرف اتباع اور قدم بقدم پیروی کا جو بے پناہ جذبہ موجود تھا، وہ یہ پیشین گوئی کر رہا تھا کہ ان کا عہد خلافت عہد نبویؐ ہی کی ارتقائی کڑی ہوگا۔ تاوقتیکہ حالات بدل کر تبدیلی کا مطالبہ نہ کرنے لگیں۔ لوگوں کو حضرت ابو بکرؓ کی ذات سے جو وابہانہ لگاؤ اور وابستگی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ اپنی مقبولیت اور ہر دلعزیزی کے زور پر کامل اطاعت کروا سکتے ہیں۔ اور اپنی نرم مزاجی اور مشفقانہ برتاؤ کے ذریعہ لوگوں کے باہمی اختلافات اور جھگڑوں کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی کسی معاملہ کی نزاکت سختی کی مقتضی ہوئی تو اس معاملہ میں بھی وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ دین پر جان و دل سے فدا ہونے والے اصحاب و انصار بھی ان کی ہر طرح تائید و حمایت کریں گے اور

وہ اہل الرائے بھی ان کا ہاتھ بٹانے سے گریز نہیں کریں گے جو معاملات کے نشیب و فراز پر گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت ان کی قوت و طاقت کے ساتھ ہوگی اور ان کی قوت و طاقت حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت کے لئے دست و بازو ثابت ہوگی۔

مشیت نے خلافت کے معاملے کی انجام پذیری کے لئے جو وقت مقرر کیا تھا وہ لگا گیا۔ لوگوں کی مشیت بھی اس سے ہم آہنگ ہو گئی۔ اور جو کام ہونا تھا وہ سب کا سب ایک دن میں ہو گیا۔

ابتداءً ایسا معلوم ہوا کہ خطرہ بہت عظیم ہے جس کی زد سے کوئی چیز محفوظ نہیں۔ انصار ایک جگہ جمع ہوئے اور اس موضوع پر گفتگو ہونے لگی کہ خلافت مہاجرین کو نہیں بلکہ ان کو ملنی چاہیئے۔ قریب تھا کہ فتنہ بے لگام ہو کر اپنے نامعلوم انجام کی طرف چل پڑے اور کسی کے بس میں نہ رہے۔ لیکن قدرت کی کرشمہ کاری کہے کہ جس سقیفہ کے اندر اس نے اپنی گردن اٹھائی تھی، ابھی اس کی چو کھٹ سے باہر بھی نہ ہونے پایا تھا کہ لگام کھینچ لی گئی۔

رسول خداؐ جو انصار کے رہنما تھے وہ بیمار تھے۔ اس لئے اس موقع کے لئے جس روز بیان کی ضرورت تھی وہ اس سے محروم تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ انہیں کندھوں پر لا کر سقیفہ کے اندر لائے تھے۔ اور اس وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ نہ تو ان کے عزائم اور ارادے ان کی گرفت میں تھے اور نہ ہی

کھل کر گفتگو کر سکتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو خطاب ضرور کیا لیکن حاضرین نے ان کی آواز کو ایک مریض کی آواز کی حیثیت سے سنا جس میں ایک رہنما کی تمکنت، قوت بیان اور زور استدلال مفقود تھا۔ انصار قدیم زمانہ سے دو پامانیوں (اوس و خنجر) میں منقسم چلے آتے تھے۔ ان دونوں فریقوں کے درمیان جو باہمی آویزش تھی وہ انصار اور مہاجرین کی آویزش سے کہیں زیادہ تھی۔ ادھر حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھیوں کی ہوشمندی انصار کی طرف سے اٹھنے والے فتنے کی رفتار سے زیادہ تیز گام اور برق رفتار تھی۔ فتنہ جس وقت جو بن پر آنے کے لئے مچل رہا تھا عین اُس وقت حضرت عمرؓ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور اس کا سر کچل کر رکھ دیا۔ ان لوگوں نے اس موقع پر ایسی تقریریں کیں جو تیر و نشتر سے زیادہ کارگر اور مسلح فوجوں سے زیادہ تسخیر کن ثابت ہوئیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا:۔

"اِس معاملہ (خلافت) کی باگ ڈور اگر قبیلہ اوس کو سونپی گئی تو خنجرِ وائے ان پر حسد کریں گے۔ اور اگر خنجرِ وائے کی گئی تو اوس والے ان پر حسد کریں گے۔ اہل عرب اس قبیلہ (قریش) کے سوا کسی کی اطاعت کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتے۔ ہم امارت کے مستحق ہیں اور تم وزارت کے اہل ہو۔ تمہارے مشورہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اور تم کو پس پشت ڈال کر معاملات کے فیصلے نہیں کئے جائیں گے۔"

حضرت عمرؓ نے فرمایا :-

"اہل عرب اس قبیلہ کے ہاتھ میں اپنی زمام دیں گے جس کے اندر نبوت
اتری اور جو اب تک ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا رہا ہے۔"
حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا :-

"اے انصار! تم نے سب سے پہلے پشت پناہی کی۔ اس لئے تمہیں یہ زیبا نہیں
کہ تمہیں سب سے پہلے غیریت اور بیگانگی کا ثبوت دو۔"
ان تمہیدی تقریروں کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے دوبارہ لوگوں کو خطاب
کرتے ہوئے فرمایا :-

"یہ عمرؓ ہیں اور یہ ابو عبیدہؓ۔ تم لوگ ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو
بیعت کر لو۔"

حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ بھی بار بار می دوبارہ اٹھے اور فرمایا :-

"نہیں! خدا کی قسم! ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی موجودگی میں زمام کا رکنا ہمارا
ہاتھوں میں آنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے زیادہ
افضل ہیں۔ آپ نبیؐ کے یار غار ہیں۔ آپ نے نماز میں رسول اللہؐ کی جانشینی فرمائی
اور نماز مسلمانوں کے دین کا افضل ترین جز ہے۔ کون ایسا ہے جس کو آپ پر تقدم
حاصل ہو؟ کون ایسا ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے یہ منصب سنبھالنے کا مستحق ہو؟
آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔"

ان دونوں کے بعد اوس کے ایک رہنما نے بھی بڑھ کر حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا: "میں ان لوگوں کا وہ حق کیوں نہ تسلیم کروں، جو ان کو خدا کی جانب سے عطا کیا گیا ہے۔"

(اعلیٰ بن جعفر بھی جو اپنے قبیلہ کے نقیب تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اگر خزیج والے ایک مرتبہ اس منصب پر مسلط ہو گئے تو اس سے ہمیشہ کے لئے چھٹ جائیں گے اور تمہیں کوئی موقع نہ دیں گے۔ اس لئے اٹھو اور بیعت کر لو۔)

حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ کے بیعت کر لینے کا مطلب یہ تھا کہ تمام مہاجرین نے بیعت کر لی (اس لئے صورت حال اس قسم کی پیدا ہو گئی کہ خزیج والوں کے لئے بھی بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔ چنانچہ وہ بھی اٹھے اور بیعت کیلئے ٹوٹ پڑے۔ اس افراتفری میں اڑدحام اتنا شدید ہو گیا کہ خود ان کے بیمار رہنا سعد بن عبادہ اپنے ہی اومیوں کے پیروں تلے آگئے۔ اس طرح یہ فتنہ جو مدت کی بیماری ساتھ لئے پیدا ہوا تھا، اپنے گہوارہ ہی میں دم توڑ گیا۔) اس نے صرف یمن اومیوں کو گھور کر دیکھنے کی کوشش کی جنہوں نے اس کے خطرناک تیور بروقت بجانب لئے اور آگے بڑھ کر گل گھونٹ دیا۔ یہ تین افراد وہ تھے جو کسی غلبہ و تسلط حاصل کرنے کی غرض سے "غازیانہ" شان کے ساتھ نہیں بلکہ ناصح مشفق بن کر آئے تھے۔ ان کے اس حکیمانہ اور ہوشمندانہ طریقہ عمل نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا اور انہوں نے ان کی بات کو دشمنوں کی بات سمجھ کر نہیں بلکہ مہمانوں کی گفتگو

سمجھ کر سنا۔ اگر یہ تینوں اشخاص اس نازک موقع پر مغلوب الغضب ہو کر کبر و
 نخوت کا شکار ہو جاتے یا ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا کہ ہمارے حق کو
 ذبردستی چھینا جا رہا ہے۔ اس لئے رقیبانہ رویہ برتنا چاہئے تو شاید مسئلہ سلجھنے
 کی بجائے اور زیادہ الجھ جاتا۔ اگر سعد بن عبادہ اس وقت صحت مند ہوتے،
 انصار کے درمیان باہمی آویزش بھی نہ ہوتی اور یہ تینوں افراد اس فیصلہ کن موقع
 پر پہنچنے سے بھی رہ جاتے یا ان حضرات کی جگہ مہاجرین کی ایک جمیعت ہوتی،
 جو انصار سے دست بگریباں ہو جاتی، تو بہت ممکن تھا کہ معاملات کا دھارا
 کسی اور ہی رخ پر بہہ نکلتا جس کے نتیجہ میں آج تاریخ اسلامی کا نقشہ ہی کچھ
 اور ہوتا۔

ہم نا انصافی کریں گے اگر اس مقام پر تنازعہ فیہ معاملہ کے اس حسن و
 خوبی سے انجام پا جانے میں انصار کی فضیلت نہ تسلیم کریں۔ اگر ان کی کھلی مرضی نہ
 بھی مانی جائے، تو کم از کم یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ ان کے تحت الشعور میں رضامندی
 کے جذبات ضرور موجود تھے۔

ہمارے خیال میں انصار کا سعد بن عبادہ کو آگے لانا وقتی طور پر حق قرابت
 ادا کرنے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور نہ وہ خلافت حاصل کرنے کے معاملہ
 میں کوئی سنجیدہ عزم و فکر نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ سب سے پہلے مسلمان تھے
 طلب حکومت کا جذبہ بعد کی چیز تھا۔ ان لوگوں کے دل و دماغ انہیں جذبات

وا حساسات سے معمور تھے جو دوسرے عام مسلمانوں میں پائے جاتے تھے۔ چنانچہ انہیں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ "جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکرؓ کو امامت نما سے سرفراز فرمایا اور دین کے معاملہ میں مان کو اپنا امین سمجھا تو ہم اُن کو دنیا کے معاملہ میں کیوں نہ اپنا امین سمجھیں۔"

یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کریم نے مہاجرین کو ان پر مقدم رکھا ہے **وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ** من المہاجرین والانیصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اس لئے وہ اپنے استحقاق خلافت پر اتنا قوی ایمان نہیں رکھتے تھے کہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد برا فروختہ ہو جاتے اور اس کے حصوں کے لئے جان کی بازی لگا دیتے۔ ان کی نظر میں دین اور مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ مقدم اور اقتدار کا حصول ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ اقتدار کی خواہش نے انہیں ایسا اندھا نہیں کر دیا تھا کہ اگر قریش ان کے مد مقابل آجائیں، تو یہ خدا اور عناد سے مغلوب ہو کر فکر و ذہن کو بالائے طاق رکھ دیں۔ چنانچہ ابھی سقیفہ میں مہاجرین کی طرف سے دلائل کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے مافی الضمیر کا اظہار یوں کیا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک مہاجر میں سے۔

یہ دیکھتے کہ بیعت ہو چکنے کے بعد بھی ان میں سے کبھی کسی نے فرما نہ دیا وقت کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ جو شخص اقتدار کے خواہاں ہوتے ہیں وہ تو موقع ملنے پر سرکشی سے باز نہیں رہتے۔

اس لئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ معاملہ کے اس حسن و خوبی کیساتف
انجام پانے میں انصار کی رضا مندی اور خواہش کو پورا دخل حاصل تھا۔ خواہش اور
رضا مندی بعض وقت ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر غیر شعوری طور پر
موجود ہوتی ہے۔

انصار کے اس معاملہ کی نوعیت اس مطالبے کی سی تھی جو ایک بھائی اپنا
جائز حق سمجھ کر دوسرے بھائی سے کرتا ہے۔ ان کے مطالبے کی نوعیت دشمنوں
کے مطالبے سے مختلف تھی جن کی نظر میں دشمن کے ہاتھ کی ہر چیز چھین لینے کے
قابل ہوتی ہے خواہ اس کے لئے صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے یا غلط۔

اگر ان لوگوں کا مطالبہ برا و دراندہ نہ ہوتا، اور یہ ہر قیمت پر اقدار ہی کے
طالب ہوتے۔ اور اگر ان کی نگاہ میں حقوق اور شرعی حدود قابل احترام نہ ہوتیں
تو اس نزاع اور کشمکش میں حضرت ابوبکرؓ اور ان کے دونوں ساتھیوں کی ہر تدبیر
رایگاں جاتی اور فتنہ ابھی نازک صورت اختیار کر جاتا کہ اس کی مدافعت کے
لئے اگر پہلے سے بھی لمبے چوڑے نقشے تیار کر لئے جاتے جب بھی یقینی طور پر
ناکامی ہوتی۔ اور گہرے سے گہرا وعظ و پند بھی بے اثر ثابت ہوتا۔ حضرت
ابوبکرؓ اور ان کے ساتھی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ قریش کی رائے عامہ
اپنے حق میں ہموار کر لیں مگر ان کے بس میں یہ نہ تھا کہ جو لوگ تلوار کے علاوہ کسی
کی بات ماننے والے نہ ہوں ان کو رام کر لیں۔ اور جو لوگ موافقت و مصالحت

سے بیزار بیٹھے ہوں اُن کو کلمہ اتفاق پر اکٹھا کر لیں۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت نتیجہ حقیقی ان مقدمات کا جو واقعات اور شعوری و غیر شعوری محرکات و اسباب کی صورت میں عرصے سے کام کر رہے تھے۔

اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس انتخاب کے علاوہ کوئی اور انتخاب ممکن نہیں تھا ورنہ بصورت دیگر ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا جس کو فرو کرنے میں نہ تو کسی کی پسند و ناپسند کارگر ثابت ہو سکتی تھی اور نہ کوئی راستے اور تدبیر سودمند ہو سکتی تھی۔

ہم یہ یاد نہیں کر سکتے کہ کبار صحابہ میں سے کوئی شخص خلافت کے منصب کو حقیر سمجھتا رہا ہو گا کہ اس رتبہ بلند کے لئے اپنے انتخاب کو ناپسند کرتا ہو گا اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی رکھتا ہو گا کہ لوگ اس کے متعلق یہ حسن ظن رکھیں کہ وہ اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

نبیؐ کی جانشینی کا منصب ایسا شرف تھا جس کو کوئی بھی ایسا شخص حقیر نہیں سمجھ سکتا تھا جو نبیؐ سے محبت رکھتا ہو اور نبیؐ کے نقش قدم پر چلنے کی اپنے اندر ترغیب بھی رکھتا ہو۔ صحابہ کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اس عظیم و برتر ذمہ داری سے فرد تر درجے کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کو بھی اپنے لئے باعث شرف و افتخار سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ موقع آنے پر اپنی اس خواہش کو دبا بھی نہیں

سکتے تھے۔ چنانچہ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اہل نجران آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ سے درخواست کی کہ "آپ ہمارے پاس اپنا کوئی امین آدمی بھیجئے۔" آپؐ نے فرمایا، میں تمہارے پاس طاقتور امین بھیجوں گا۔

آنحضرتؐ کے اس فرمان کے بعد صحابہ کے دل اس منصب کا شرف حاصل کرنے کے لئے بے چین ہو گئے اور نگاہ شوق سے انتظار کرنے لگے کہ کس کا انتخاب ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ نے ابو عبیدہ بن جراح کو اس ذمہ داری کے لئے منتخب فرمایا۔

اس واقعہ کو روایت کرتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نجران کا وفد آیا اور کہا "اے محمدؐ! ہمارے پاس ایسا آدمی بھیجئے جو آپؐ کا حق ہم سے وصول کرے اور ہمارا حق ہم کو دے۔" آپؐ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ میں تمہارے پاس طاقتور امین بھیجوں گا۔" حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع کے سوا کبھی امارت کی خواہش نہیں کی۔ چنانچہ میں نے اپنا سراونچا کر دیا تاکہ آنحضرتؐ مجھ کو دیکھ لیں۔ مگر آنحضرتؐ کی نظر انتخاب ابو عبیدہؓ پر پڑی۔"

حضرت ابو بکرؓ کو بیعت کے ابتدائی زمانہ میں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ان سے کھینچے کھینچے رہتے ہیں اور برفناور غبت بیعت نہیں کرتے اس رنجش کا اظہار انہوں نے متعدد موقعوں پر کیا۔ ایک دفعہ فرمایا، اے لوگو!

کیا میں اس منصب کا مستحق نہیں۔ کیا میں نے سب سے پہلے اسلام کو لگے
 نہیں لگایا؟

رنجش کا اس انداز میں اظہار بظاہر عقل سلیم پر گراں گذرتا ہے اور باوقار
 آدمی کی شان کے منافی نظر آتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مخلص اور
 باوقار آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ بے وجہ بے رخی برت رہے ہیں حالانکہ وہ
 اس بے رخی کا مستحق نہیں، تو اس کے جذبات جائز طور پر مجروح ہوتے ہیں۔
 اس مقام پر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ منصب خلافت کو وجہ شرف
 و افتخار سمجھنا علیحدہ بات ہے اور اس پر قبضہ جانے کے لئے حیلہ و حیل سازی
 سے کام لینا دوسری بات ہے۔ یہی دوسری چیز ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے،
 کیونکہ ہمیں اس کے حق میں ایک دلیل بھی نہیں ملتی۔ اس کے برعکس اس کے
 مخالف پہلو پر دلائل کا انبار ملتا ہے۔

خلافت کے منصب پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور ان
 کے ساتھیوں نے خلافت کی جڑوں کو مضبوط کرنے اور اسلام کو قرداد و سرکشی
 کی ہلاکت خیزیوں سے بچانے کے لئے جو تدابیر کیں وہ بھی تعریف کی مستحق ہیں
 انہوں نے اپنی کوشش سے ہر اس شیرازہ کو فستق کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں
 کی وحدت اور یک جہتی پر آپخ آسکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عباسؓ کے
 سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اگر وہ قبول کریں تو ان کو اتنی جائیداد دے دی جائے

جوان کی اور ان کی اولاد کی گذراوقات کے لئے کافی ہو۔ یہ اقدام اس لئے کیا گیا کہ جو لوگ تخریبی اور بشارتگیر سرگرمیوں میں مشغول ہیں وہ کسی وقت حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کو ان کی لاعلمی میں اپنی مطلب برآردی کے لئے استعمال نہ کر جائیں۔ ایسا ہوا تو بعد میں سینکڑوں خرابیاں اور رخنے پیدا ہو جائیں گے۔ ابوسفیانؓ نے انہی عزائم کے تحت قریش کے طاقتور قبائل (بنو امیہ اور بنو ہاشم) کا نام لے کر اس قسم کا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی تھی مگر ناکامی ہوئی۔

حضرت ابوبکرؓ اور ان کے ساتھیوں نے عربی وحدت اور اسلامی شیرازہ بندی کے لئے اسی قسم کی اور بھی بہت سی کوششیں کیں۔ لیکن ان تمام کوششوں میں انہوں نے وہی تدابیر اختیار کیں جن کا اختیار کرنا ضروری تھا اور جن کے ترک کر دینے میں نقصان تھا۔

حضرت ابوبکرؓ خلیفہ اول تھے۔

کیونکہ وہ صدیق اول تھے۔

کیونکہ ان کے اندر خلافت کی وہ تمام شرائط بدرجہ اتم موجود تھیں جو ان کے معاصرین میں یا تو مفقود تھیں یا اگر پائی جاتی تھیں تو ان کا وہ جوا تھا اور نجا نہ تھا۔

(پس حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب وہ معیاری انتخاب تھا جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس لئے کہ یہ انتخاب کسی تدبیر و قہید کے بغیر خالص

جمہوری طریقہ پر عمل میں آیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو یہ بات تسلیم نہیں اور یہی اصرار
 ہے کہ یہ انتخاب سوچی سمجھی اسکیم اور تدبیر کے ماتحت عمل میں آیا تھا، تو اس
 کے جواب میں ہم صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں گے کہ ایسی سکیم اور تدبیر بھی قابل
 حد ستائش ہے جس نے اختلاف و پر اگندگی کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا اور جس
 کے ذریعہ بہترین انتخاب پایہ تکمیل کو پہنچا۔ (

اوصاف

لوگ شکل و صورت یوں بیان کرتے ہیں کہ رنگت گوری اور زردی مائل تھی۔ گھنے بال۔۔۔ رخسار اور چہرہ ہلکا ہلکا، پیشانی ابھری ہوئی، آنکھیں ذرا اندر کو دھنسی ہوئیں۔ جسم اتنا نحیف و لاغر کہ آزار بند مشکل سے کمر پر رکنا تھا۔ پنڈ لیاں اور رانیں دہلی تیلی، پھیرا بدن۔ قد کے متعلق کہتے ہیں کہ منحنی تھا۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جھکا ہوا نہیں بلکہ تیر کی طرح سیدھا تھا۔ شاید یہ زمانہ شباب کی بات ہوگی۔

قد کے لمبے یا پست ہونے کے متعلق کوئی واضح بیان نہیں ملتا۔ لیکن بعض واقعات سے، خاص طور پر ہجرت کے واقعہ سے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قد ذرا پست ہوگا۔

ہجرت کے واقعہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک اونٹ پر حضرت ابوبکرؓ و دوسرے پر اور حضرت عامر ابن فہیرہؓ تیسرے پر سوار تھے۔ رسول اللہؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جب بوجھ سے ٹھک جاتا، تو آپ حضرت ابوبکر کے اونٹ پر سوار ہو جاتے۔ حضرت ابوبکرؓ حضرت عامر کے اونٹ پر اور عامر انحضرت کے اونٹ پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ عامر بن نفیرہ سے ہلکے رہے ہوں گے اور عامر بن نفیرہ کا وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ آپ میانہ قد تھے، نہ زیادہ پستہ قد نہ زیادہ لمبے۔ جسم مبارک بھی ایسا زیادہ بھرا ہوا نہیں تھا۔ بلکہ موٹاپے اور دلچے پن کے بین بین تھا۔ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میانہ قد ہی سے نکلتا ہوا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عامر بن نفیرہ سے اتنے ہلکے نہ ہوتے کہ اس ہلکے پن کا اثر اونٹ کی سواری پر پڑتا۔

حضرت ابوبکرؓ کے راویوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں ایک خاص کردار کے مالک تھے۔ لوگوں کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کے اندر وہ تمام اوصاف رہے جسے ہوئے تھے جو دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ خاص طور پر تواضع اور انکساری تو آپ کے مزاج کا لازمہ بن چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے جاہلیت اور اسلام کسی بھی زمانہ میں کسی شخص سے تعلیٰ کا اظہار نہیں کیا۔ خلافت کے زمانہ میں تواضع پہلے سے بھی زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ جب کوئی شخص آپ

کی تعریف کرتا تو فرماتے، خداوند کریم! تو میرے حال سے بہتر واقف ہے۔ اگر اونٹنی پر سوار ہوتے اور مہار نیچے گر جاتی تو خود اتر کر اٹھا لیتے اور کسی سے مہار پکڑانے کو نہ کہتے۔ کبر و غرور سے اس وجہ نفرت تھی کہ اس خطا پر پر وہ نشینوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے۔ وہ اپنے کپڑے کے دامن کی طرف نگاہ کئے کچھ اس انداز سے چل رہی تھیں جس سے کچھ کبر و نخوت کی بو آتی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کی نظر پڑی تو فرمایا بیٹی عائشہ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا اس وقت تمہاری طرف سے نظریں پھیرے ہوئے ہے۔

حضرت عائشہؓ نے پوچھا، کیوں وجہ کیا ہے؟ "آپ نے فرمایا، کیا تمہیں علم نہیں کہ بندہ جب زینت دنیا کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جائے تو اس وقت اس کا رب اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور یہ نفرت اس وقت تک برابر باقی رہتی ہے جب تک وہ شخص آرائش ترک نہ کر دے۔" حضرت عائشہؓ نے وہ لباس صدقہ کر دیا اور حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، "امید ہے کہ خداوند تعالیٰ معاف کر دے گا۔"

حضرت ابو بکرؓ کا حسن سلوک محض زبان کی حد تک محدود نہ تھا جس کو نبیؐ لے جانا آسان ہوتا ہے بلکہ عملی دنیا میں بھی محسوس کیا جاتا تھا اور دست گیری اور جود و کرم جیسے اوصاف کی صورت میں جلوہ گر تھا۔ آپ نے جب اپنے شہر

سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ابن الدغنه نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے اوصاف ان الفاظ میں بیان کئے: "کیا تم ایسے شخص کو نکال دو گے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو رشتے قائم رکھتا ہے، جو دوسروں کے بار اپنے سر اٹھاتا ہے، جو مہمانوں کی خاطر مدارات کرتا ہے اور لوگوں کا مصیبتوں میں ساتھ دیتا ہے۔"

غرض یہ کہ آپ وسیع الطرف اور غم خوار و ہمدرد تھے۔ جو د و کرم کی راہ میں مال و جاہ ٹھانڈا دینا معمول بن چکا تھا۔ غم خوار می و ہمدرد می اور محبت و شفقت کے ساتھ آپ کے اندر تند مزاجی بھی تھی۔ مگر ایسی سرکشی نہ تھی کہ بے مہار ہو کر جدھر چاہتے چل پڑے اور قابو ہی میں نہ آ سکے۔ اس تند مزاجی کا ذکر آپ سے قریب رہنے والوں نے بھی کیا ہے اور خود آپ نے بھی بیعت سے بعد والے خطبے کی ابتدا میں آپ نے خود فرمایا: "ہاں در کھو! میرے اندر بھی ایک شیطان ہے۔ پس جب تم مجھ کو غصہ کی حالت میں دیکھو تو مجھ سے درگزر کر جاؤ۔"

حضرت عمر فرماتے ہیں: "مجھے ان کے غصہ کا بعض دفعہ لحاظ کرنا پڑتا تھا۔" یہی وجہ ہے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں جانا پڑا تو حضرت عمر راستے بھر گفتگو کی تیاری کرتے گئے۔ صرف اس اندیشہ سے کہ کہیں حضرت ابوبکرؓ اس مقام پر غصہ سے مغلوب نہ ہو جائیں۔

سا (حضرت ابن عباسؓ سے حضرت ابوبکرؓ کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے

فرمایا، وہ اپنے غمہ اور تند مزاجی کے باوجود سراپا خیر تھے۔)

آپ کے مزاج کی حدت و تیزی جو شتر بے مہاذ کی طرح آزاد نہیں تھی اس

امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے اندر تاثر کا مادہ بہت تھا۔ کیسی ہی

صورت کیوں نہ ہو، محبت و شفقت سے دل لریز رہتا تھا۔ غم و حزن کو طبیعت

بہت جلد قبول کرتی تھی۔ مصیبت زدوں، غم زدوں کی بہت ولد ہی اور

غمگساری فرمایا کرتے تھے (حضرت عائشہؓ کے بقول) آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں

کا سیلاب تھا اور سینے میں سوزش و تپش کی فراوانی تھی۔)

”وہ رفیق القلب آدمی ہیں۔ اگر آپ کی جگہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے

حضرت عائشہؓ آنحضرتؐ سے مخاطب ہیں۔

تو لوگ اُن کی آواز نہ سن سکیں گے۔“

آپ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں باوقار اور وضعدار رہے۔

وضع داری کو چھوڑنا اپنی غیرت و حمیت کے منافی سمجھتے اور شک و شبہ سے

ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ چنانچہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اس لئے کہ وہ وقار

کو مجروح کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جاہلیت کے زمانہ میں شراب

سے کیوں پرہیز کرتے رہے؟ فرمایا، اس لئے کہ مجھے اپنی عزت و ناموس زیادہ

عزیز تھی۔ اور میں اپنی وضع داری کو کھونا پسند نہیں کرتا تھا۔ جو شخص شراب

نوشی کرتا ہے وہ اپنی عقل و وضعداری دونوں ضائع کرتا ہے۔

وضعداری ہی کا ثمرہ یہ تھا کہ آپ شک و شبہ کے مقامات سے دامن بچا کر چلتے تھے۔ جاہلیت کے زمانہ میں ایک آدمی نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کے ساتھ چل کر اس کا کوئی کام کرا دیں۔ آپ نے اس آدمی کو ایسے راستے سے گزرتے دیکھا جو عام راستے سے مختلف تھا، تو اس سے دریافت کیا کہ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اصل راستہ تو یہ ہے۔

اُس آدمی نے کہا: اُس راستہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سے ہو کر گزرنے میں میں شرم محسوس کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: اچھا تو تم مجھے ایسے راستہ پر ڈالنا چاہتے ہو، جہاں شرم تمہیں نہیں آتی۔ پھر تو میں تمہارے ساتھ جانے سے رہا۔

وضعداری ہی کی وجہ سے رکیک گفتگو سے ہمیشہ محنتیں رہے۔ جب تک گفتگو کی ضرورت پیش نہ آتی، زبان نہ کھولتے اور جب بولتے تو خوب بولتے اور بولنے کا حق ادا کر دیتے۔ آپ نے اپنے کسی عامل کو وصیت فرمائی ہے: جب تم لوگوں کو نصیحت کرو تو بہت مختصر کرو۔ لمبی گفتگو و مارغ میں سلسلہ کے ساتھ محفوظ نہیں رہتی۔

اسلام اور جاہلیت دونوں زمانوں میں صداقت آپ کا شعار رہا۔ اسی وجہ سے آپ قریش کے سب سے زیادہ مقبول و مامن تھے۔ جب بھی کوئی مدد

مرحوم

حضرت ابوبکرؓ سے مخاطب ہو کر بولی، "اگر ہم اپنے لڑکے کو تمہارے ہاں بیاہ دیں، تو تم اس کو دین سے برگشتہ کر کے اپنے دین میں داخل کر لو گے۔"
 آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور مطعم سے پوچھا، "بتاؤ کیا کہتے ہو؟"
 اس نے جواب دیا، "وہ جو کچھ کہہ رہی ہے، تم سن رہے ہو۔"

اس وقت حضرت ابوبکرؓ کو یہ اطمینان ہوا کہ وہ اب اپنے وعدہ سے عہدہ برآ ہو چکے۔ اس سے پہلے تک وہ اس وعدہ کو گلے کا مار سمجھتے تھے۔
 حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کرنے میں جو شرف تھا، وہ منحی نہیں اور اُن کے دل میں آنحضورؐ کے لئے جو عزت و احترام تھا، وہ بھی محتاج تشریح نہیں۔

✓ حضرت ابوبکرؓ جیسے صداقت شعار اور وعدے کے پکے تھے، ویسے ہی بہادر بھی تھے۔ ازم اور بزم دونوں میں ایک ہی عالم تھا۔ آپ نے جب اسلام قبول کر لیا، تو پھر بے خوف و خطر اسلام کا اعلان کرنے لگے اور کھلے بندوں نماز اور دعا کے فرائض انجام دینے لگے۔ حالانکہ اس سلسلہ میں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ ناقابل بیان ہیں۔

جب بھی جنگ چھڑی تو نازک سے نازک گھڑی میں آپؐ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش رہے۔ بعض پرخطر معرکوں میں بہت سے جانباز پیٹھ دکھا گئے لیکن کسی ایسی پرخطر گھڑی کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا جس میں حضرت

ابوبکرؓ نے ہزیمت و شکست کھائی ہو۔ جن موقعوں پر ثابت قدمی اور استقلال کا دامن تھامے رکھنا دشوار ہوتا ہے، ان موقعوں پر بھی حضرت ابوبکرؓ ان ہی لوگوں میں نظر آئے جنہوں نے آخری دم تک پامردی کا ثبوت دیا۔

جنگ احد اور حنین سے بڑھ کر نازک وقت مسلمانوں پر کسی اور جنگ میں نہیں آیا۔ ان دونوں جنگوں میں بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، بہت سے شہید ہو گئے۔ اور جنگ احد میں تو دونوں فوجوں میں یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ آنحضرتؐ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس خبر نے کمزوروں کے دل ہٹا دیئے۔ اور بہادروں نے کہا، "آنحضرتؐ کے بعد تم لوگ زندگی لے کر کیا کرو گے؟ آگے بڑھو اور رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا۔"

(جنگ احد دونوں جنگوں میں شدید تر) میں حضرت ابوبکرؓ ان لوگوں میں پیش پیش تھے جو آخر وقت تک صبر و استقلال کے ساتھ میدان میں ٹٹے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زہ کا حلقہ پیارے دوست اور محبوب نبیؐ کی جبین مبارک میں چبھ گیا ہے تو بے چین ہو گئے اور مضطرب ہو کر اس کو کھینچ لینے کے لئے جھک پڑے۔ مگر حضرت ابوعبیدہؓ نے قسم دلائی کہ وہ خود حلقہ زہ کو نکالنے کا شرف حاصل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دانتوں کے ذریعہ آہستہ سے حلقہ زہ نکال لیا۔ آنحضرتؐ کے دودانت حلقوں کے ساتھ باہر نکل پڑے۔)

ان اخلاقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ میں ذہنی اور عقلی اوصاف بھی اتنے زیادہ تھے کہ آپ اپنے ہم عصروں میں ممتاز نظر آتے تھے۔ آپ کے متعلق اور آپ کے دوست ابو عبیدہؓ کے متعلق لوگ کہا کرتے تھے کہ "یہ دونوں قریش کے مدبر ہیں"۔ روایات میں آپ کے متعلق آتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں تلمیحات و اشارات میں وحی کی جاتیں، آپ اُن کے اسرار و رموز سمجھنے میں سب سے سبقت لے جاتے تھے۔

(آپ کے علم اور ذہانت کے متعلق حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ آنحضورؐ نے فرمایا، مجھے دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ عنایت کیا گیا۔ میں نے اتنا دودھ پی لیا کہ اچھی طرح سیر ہو گیا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اثرات میرے گوشت و پوست میں بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ اس پیالہ سے کچھ دودھ بیچ رہا تھا۔ میں نے بچا ہوا دودھ ابو بکرؓ کو دے دیا۔)

لوگوں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بخشا اور آپ نے اس سے خوب دامن بھرا اور اس میں سے کچھ بچا کر ابو بکرؓ کو بھی عنایت فرما دیا؟"

آنحضورؐ نے فرمایا، "تم اصل حقیقت کو پہنچ گئے۔"

حضرت ابو بکرؓ کو مذکورہ بالا ذہنی صلاحیت کے علاوہ روحانی طاقت

بھی عطا ہوئی تھی۔ اس طاقت سے مراد وہ طاقت ہے جس کو آج ہم ضمیر کی

بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضمیر کی بیداری کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کو نگاہ کے سامنے رکھے، حسن سلوک برتے اور بد سلوک سے اجتناب کرے۔ یہ وصف حضرت ابوبکرؓ کے یہاں جاہلیت کے زمانے میں بھی نظر آتا ہے۔ جب کہ انہوں نے اُس دین کو اختیار نہیں کیا تھا جو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ اور اتباع حق اور اجتناب باطل کی دعوت دیتا ہے۔ جب یہ دین آیا تو اُس نے اسی قدیم بنیاد پر اپنا قصر مشید تعمیر کیا۔ اور حضرت ابوبکرؓ کا نفس اس بلند مقام پر پہنچ گیا، جہاں کوئی پاکیزہ نفس دُشمن کے حقوق کی نگہداشت، اعمال صالحہ کی رغبت اور شر و بدی سے مسلسل بیزاری کے بعد پہنچ سکتا ہے۔

ربیعہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ "میرے اور ابوبکرؓ کے درمیان کچھ ناخوشگوار سی گفتگو ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہی جو مجھے شاق گذری۔ پھر ان کو ندامت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، اے ربیعہ! تم بھی ویسی ہی سخت بات مجھے کہہ لو جو میں نے تمہیں کہی تھی تاکہ بدلہ چک جائے۔ میں نے کہا، "میں ایسا نہیں کر سکتا۔"

انہوں نے فرمایا، "مجھے کہنا پڑے گا ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے خلاف چارہ جوئی کروں گا۔"

میں نے کہا، "کچھ بھی ہو، میں ایسا نہیں کرنے کا۔"

اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ چلے گئے اور قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں نے میرے پاس آکر مجھ سے کہا، "خدا ابو بکرؓ پر رحم کرے کس بات پر وہ تمہارے خلاف چارہ جوئی کریں گے! حالانکہ زیادتی انہی کی تھی۔"

میں نے اُن سے کہا، "کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ یہ ابو بکرؓ کون ہستی ہیں؟ یہ نبیؐ کے یار غار ہیں اور اسلام کی خدمت کرتے کرتے وہ بوڑھے دکھائی دینے لگے ہیں۔ دیکھو! کہیں مڑ کر دیکھ نہ لیں اور یہ نہ محسوس کرنے لگیں کہ تم لوگ میری حمایت کر رہے ہو۔ اس سے اُن کو تکلیف ہوگی اور جب وہ رسول اللہؐ کے پاس جائیں گے، تو رسول اللہؐ بھی خفا ہوں گے۔ ان دونوں کی ناراضگی سے خدا بھی ناراض ہو جائیگا۔ پھر ربیعہ کے لئے کوئی ٹھکانا نہ رہے گا۔"

عرض یہ کہ حضرت ابو بکرؓ چلے گئے اور میں تنہا ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے سامنے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ آنحضرتؐ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، "اے ربیعہ! تمہارے اور صدیق کے درمیان کیا بات ہو گئی؟"

میں نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! یہ یہ ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی جو مجھ پر شاق گذری۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو بات میں نے تمہیں کہی ہے وہ تم مجھے بھی کہو تا کہ بدلہ چک جائے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔"

آنحضورؐ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ تمہیں وہ بات ان کو نہیں کہنی چاہئے بلکہ یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔"

حضرت ابو بکرؓ کسی کے ساتھ بدسلوکی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ یہ بھی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ آپ اس راز سے آشنا تھے کہ بدسلوکی اور سخت روی سے نفس انسانی پر کیا گزرتی ہے اور انسان اُس سے متاثر ہو کر کس طرح ایسے موقعوں پر علم و بردباری اور توازن فکر کھو بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ان موقعوں پر اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت ابو بکرؓ کو ایذا پہنچائی۔ وہ خاموش رہے۔ اُس نے دوبارہ وہی حرکت کی۔ وہ پھر بھی خاموش رہے۔ اُس نے تیسری بار پھر وہی حرکت کی۔ اس وقت حضرت ابو بکرؓ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے اس سے انتقام لے لیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟

رسول اللہؐ نے فرمایا، وہ آدمی جو کچھ کہہ رہا تھا، آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر اس کی تکذیب کر رہا تھا۔ لیکن جب تم نے اس سے انتقام لیا تو فرشتہ کی بجائے شیطان اتر آیا۔"

یہ ایک نبوی اسلوب تعلیم تھا جس کے ذریعہ حضورؐ نے اپنے امین ساتھی کی تند مزاجی اور گرمی کا علاج فرمایا جو ایک عظیم کام کی ذمہ داری کے لئے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسے کام کے لئے جس کی ذمہ داری سنبھالنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو صدقات اس کی طرف سے دوسروں کو پہنچیں ان سے اس کو خود بھی دکھ اور تکلیف ہو تاکہ آئندہ وہ اس کی تلافی کر دے اور جو صدقات اس کو دوسروں کی جانب سے پہنچائے جائیں، اُن کو وہ اہمیت نہ دے۔

حضرت ابوبکرؓ کے ضمیر کی بیداری کی ایک یہ دلیل ہے کہ ایک نغمہ جس پر انہیں شک پڑ گیا تھا آپ سے ہضم نہ ہو سکا۔ آپ کا ایک غلام کچھ کما کر لایا کرتا تھا۔ ایک رات وہ کچھ کھانے کی چیزیں لایا۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان میں سے ایک نغمہ تناول فرمایا۔ غلام نے عرض کیا، ہر روز تو آپ کھانے کے متعلق مجھ سے پوچھا کرتے تھے، آج آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟

حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، "بھوک کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ کہاں سے لائے تھے تم یہ کھانا؟"

غلام نے بتایا، میں اپنی جاہلیت کے دنوں میں ایک قبیلہ کے پاس جایا کرتا تھا۔ آج میرا گذر اسی قبیلہ کے پاس سے ہوا۔ ان کے یہاں کوئی تقریب تھی۔ انہوں نے مجھے یہ کھانا دیا۔"

حضرت صدیق نے فرمایا، تم نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ حلق میں ڈال کر قے کرنی چاہی مگر لقمہ تھا کہ نکلنے کو نہ آتا تھا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ پانی کے بغیر نہ نکلے گا۔ آپ نے پانی کا ایک برتن منگایا اور پانی پی کر قے فرمانے لگے۔ یہاں تک کہ لقمہ باہر آ گیا۔ آپ سے پوچھا گیا، خدا آپ پر رحمت کرے، اتنا کچھ آپ نے صرف ایک لقمہ کی وجہ سے کیا۔

آپ نے فرمایا، اگر یہ میرے دم واپس کے ساتھ ہی نکلتا۔ جب بھی میں اس کو نکال کر رہتا۔

ہمارے خیال میں آپ پر کوئی دن بھی ایسا نہیں گذرا جس میں آپ نے بڑا احسان اور محبت و موت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا ہو۔ خواہ ان کو پورا کرنے کے لئے زبان کھول کر آپ سے درخواست کی گئی ہو، خواہ محض زبان حال کی پکار ہو۔

رسول اللہ کی عادت تھی کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب سے ان نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کی بابت دریافت فرمایا کرتے تھے جن کے کرنے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو۔ صحابہ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سوال کا جواب دیا جائے اور آپ اس جواب کے مطابق کوئی ہدایت یا وعظ و نصیحت فرمائیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد دریافت فرمایا، "آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟"

حضرت عمرؓ نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! آج رات روزہ رکھنے کی میری کوئی نیت نہ تھی۔ اس لئے اس وقت روزہ سے نہیں ہوں۔"

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! میں نے رات ہی روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور اس وقت روزے سے ہوں۔"

آنحضورؐ نے فرمایا، "آج تم سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟" حضرت عمرؓ نے عرض کیا، "ہم نے تو ابھی نماز پڑھی ہے اور اپنی جگہ سے کھسکے بھی نہیں، مریض کی عیادت کیونکر کر سکتے ہیں۔"

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ عبدالرحمن بن عوف کو وہ دکی شکایت ہے۔ چنانچہ میں اُن کے گھر گیا۔ اُن کا مزاج پوچھا، پھر مسجد آ گیا۔"

آنحضورؐ نے دریافت فرمایا، "تم میں سے آج کسی نے کوئی صدقہ کیا؟" حضرت عمرؓ نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! ہم نے جس وقت سے نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں، صدقہ کیسے کرتے؟"

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! میں جس وقت مسجد میں داخل ہوں گا تھا ایک بساٹل مانگ رہا تھا۔ عبدالرحمن بن ابو بکرؓ کے رکے

کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میں نے وہ لیا اور ساک کو دے دیا۔

آنحضورؐ نے فرمایا: تمہیں جنت کی بشارت! تمہیں جنت کی بشارت!

(حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی نیکی کے کام میں ابو بکرؓ سے سبقت لے جانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے آگے نکل گئے۔)

(حضرت علیؓ فرماتے ہیں: کہ وہ (حضرت ابو بکرؓ) ہر ایک سے آگے نکل جانے والے تھے۔ اُن ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب بھی ہم نے کسی بھلائی کے کام میں ان سے سبقت کی کوشش کی، تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔)

حضرت صدیق کے جو اوصاف بیان کئے جاتے ہیں، ایسے ان کو ہم ان نفسیاتی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھ دیکھیں جن کو اس دور میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔

آپ کی جو خصوصیات و اوصاف بیان کئے جاتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ عصبی المزاج تھے۔ مگر ایسے عصبی المزاج جس کی اٹھان مووٹی شرافت کی گود میں ہوئی تھی۔ اور جس کے جذبات و احساسات پر شرافت کی مہر لگی ہوئی تھی۔

جو لوگ اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں، وہ عام طور پر ذہن کی تیزی، سرعت تاثر، بلند پروازی کی امنگ، اعتقاد و ایمان کی شدت اور دعوت و تحریک

کے کاموں میں پیش قدمی کیوجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔

اس امر کا مشاہدہ آج کی ہر دینی یا اجتماعی و سیاسی تحریک میں کیا جاسکتا ہے۔ آج بھی ہر تحریک میں ایسے لوگ نمایاں نظر آتے ہیں جن کا مزاج، جن کی عادات و اطوار، جن کی جسمانی حالت اور نفسیات سمجھی کچھ حضرت ابوبکر کے اوصاف سے یک گونہ مماثلت رکھتی ہیں۔ ایسے لوگ جس تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کی پورے جوش و خروش اور ولولہ کے ساتھ پشت پناہی کرتے ہیں۔ اس کے لئے قربانیاں دیتے ہیں۔ اپنے رہنماؤں سے غیر متزلزل عقیدت رکھتے ہیں اور کسی قیمت پر بھی اپنی دعوت کے راستہ سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

اگر انسان کسی اونچے یا وجیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اس مزاج کا حامل ہو تو اس کے اندر وقار و سنجیدگی اور صداقت و جرات کے جذبات کا پایا جانا ضروری ہے۔

ہمارے علم کے مطابق حضرت ابوبکرؓ ایسی سخت گیر اور فرعونی شخصیت کے حامل نہیں تھے جس کو پہلی نظر دیکھ کر انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ ان کے گھرانے کی لیڈری بھی ان جابیرہ کی سیادت سے مختلف تھی، جو اپنی قوت و طاقت اور دھونس کے بل بوتے پر لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اپنی صداقت و مروت کے ذریعہ خاندانی اور مولوی

شرف و امتیاز کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور ان دونوں اوصاف کو اپنے اندر مزید ترقی دینے کے لئے جدوجہد کرتے رہیں۔ مزاج و زبان کی لغزشوں سے پرہیز کرتے رہیں اور ہر اچھی چیز سے دور ہو کر گزریں جو وقار اور طہارتِ نفس کے منافی ہو۔ آپ سیادت کے جس مقام پر فائز تھے وہ سخت گیری یا ڈکٹیٹر شپ کے مقام سے بہت اونچا تھا۔

حضرت صدیقِ تند مزاجی میں معذروف ہیں۔ یہ وصف عصبی المزاج لوگوں کا خاصہ شمار ہوتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو اپنا وقار و شرافت زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ عام طور پر اسی عادت پر غلبہ حاصل کر کے اس کا رخ کسی مفید و محمود کام کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ہاں اگر عصبی مزاج شخص کی وہ رگ چھڑ دی جائے جس پر اس کے مزاج اور اس کی عادات کی تعمیر ہوئی ہو تو ایسی حالت میں غصہ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے اور تند مزاجی اپنی کہیں گاہ سے دھاڑتی ہوئی باہر آ جاتی ہے لیکن اس وقت اس کا ظاہر ہونا برا نہیں بلکہ مستحسن ہوتا ہے۔

اب ہم حضرت ابو بکرؓ کی زندگی کے ان واقعات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کی مشفقانہ عادات سے نہیں بلکہ غصہ اور تند مزاجی سے متعلق ہیں۔ ان تمام کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ایسے واقعات ہیں جن کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ حق و صداقت کو ٹھیس پہنچی۔

یا ایمان و یقین پر ضرب پڑی۔ یا ایسا سلوک کیا گیا جو وقار کو مجروح کرتا ہے سب سے زیادہ غصہ اور تیزی انہوں نے فجاہ بن ایاس بن عبد یاسیل کی سزا کے معاملہ میں دکھائی اور اس پر زندگی بھر تدامت بھی کرتے رہے۔

مگر یہ دیکھتے جاسیے کہ فجاہ نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔

آپؓ غور کریں تو آپؓ کو معلوم ہو گا کہ اس شخص نے اس مکین گاہ کو چھیڑ دیا تھا جہاں پلنگ غیظ و غضب نہفتہ تھا۔

اُس نے امانت میں صریح خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ اُس نے ابوبکرؓ اور مسلمانوں کو دھوکا دیا تھا۔ اُس نے بے گناہ لوگوں کو تہ تیغ کرنے کا جرم شنیع کیا تھا۔ ایک صادق انسان کو جب اس قسم کا دھوکا دیا جاتا ہے جس میں غداہی اور خونی و دلوں جراثیم شامل ہوں تو اس کے غضب کی حالت اتنی قاہرہ ہو جاتی ہے جس کا اندازہ عام حالات میں مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

وہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس اسلحہ لینے اس غرض سے آیا تھا کہ مرتدین کے خلاف جنگ کرے گا۔ مگر ہتھیار لے کر اُس نے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا۔ وہ قتل و تگری اور رہزنی میں مشغول ہو گیا۔ اس جرم کے بعد وہ گرفتار ہو کر آیا تو حضرت ابوبکرؓ نے اُس کو آگ میں ڈال دینے سے کم سزا دینا کافی نہیں سمجھا۔

ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی عالم نے جس کا

نام فخاص تھا، یہ آیت "من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہ لہ اضعافاً
کثیرۃ" حضرت ابو بکرؓ کے سامنے پڑھی اور اللہ اور نبیؐ کا مذاق اڑاتے ہوئے
کہا کہ "اگر وہ اللہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمارا مال بطور قرض ہم سے نہ مانگتا جیسا کہ
تمہارا نبی کہتا ہے۔ وہ تم کو سو سو سے روکتا ہے اور ہمیں سو دیتا ہے۔"

یہ ایک گہری ناقابل برداشت طنز تھی اور اس سے ایمان و عقیدہ کو مجروح
کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جس کو ایک باوقار مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔
اگر انسان کو کسی معاملہ میں غصہ آتا ہے تو اس واقعہ پر ضرور آنا چاہئے۔

حضرت ابو بکرؓ اپنی قوم میں محبوب و ہر دلعزیز بن کر زندہ رہے۔ عزیز و اقارب
ہی سے نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی صحبت و رحمت کے ساتھ پیش آئے۔ مگر یہی
رحیم و شفیق شخص جب اپنے بیٹے کو مشرکین کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس
کے مقابلہ میں خود اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نیکی اس بات کو خیاں کرنے لگتا ہے کہ کسی
دوسرے مسلمان کو نہیں بلکہ خود اس کو اپنے بیٹے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ یہ واقعہ جنگ
بدر میں پیش آیا۔

آپ کے صاحبزادے عبدالرحمنؓ کا شمار عرب کے نامور بہادروں اور قریش
کے کامیاب ترین تیراندازوں میں ہوتا تھا۔ عبدالرحمنؓ نے شکر کفار سے آگے نکل کر
دعوت مبارزت دی۔ اس دعوت کو لبیک کہنے کے لئے باپ اٹھ کھڑا ہوا، مگر رسول
اللہؐ نے ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ "ہمیں اپنی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع دو۔"

عبدالرحمن جب مشرف باسلام ہوئے تو انہوں نے والد سے کہا کہ آپ بدر کے دن میرے سامنے آگئے تھے مگر میں نے عہد آپ کو نظر انداز کر دیا۔

باپ نے کہا، اگر تم میری زد میں آجاتے تو ہرگز بچ کر نہ جاتے۔

نرم خو صدیقؐ کے مزاج میں غصہ اور تیزی اس نوعیت کی تھی۔ اس لئے جب کہیں یہ ذکر آئے کہ حضرت ابوبکرؓ نے فلاں موقع پر سختی دکھائی یا غصہ کا اظہار کیا، تو ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ اس معاملہ میں کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوگی جو ایمان و اذعان کو مجروح کرتی ہوگی یا شرافت اور وقار کو ٹھیس پہنچانے والی ہو گی۔ تیزی یا سختی کا ظہور اس شخصیت سے بے موقع و محل نہیں ہو سکتا۔

آپ کی جسمانی ساخت کمزور اور مزاج عصبی تھا۔ آپ ایک پاکیزہ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔

آپ ایسے شخص تھے جس کو سیادت و قیادت کرنی بھی آتی تھی اور وقار اور شرافت کا دامن تھا مے رکھنا بھی آتا تھا۔ اس لئے جو کچھ بھی آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے وہ مذکورہ اوصاف کے عین مطابق اور ان خصوصیات سے پوری طرح مربوط ہے۔ اس قسم کی جسمانی و ذہنی ساخت سے ایسے ہی عادات و اطوار کی توقع کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس ساخت والا آدمی تیز مزاج ہوگا، کردار کا مضبوط ہوگا، مزاج تاثیر ہوگا۔ اس کے دل میں جذبات کا سمندر ہوگا۔ اپنے ایمان اور عقیدہ سے عشق رکھتا ہوگا۔ اور اپنے وعدہ میں سچا اور کھرا ہوگا۔ اس قسم کا مزاج

رکھنے والوں کے اندر ہم بچشم خود آج بھی ان خصوصیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور گذشتہ
اودار کے لوگوں کے حالات بھی یقین کی حد تک اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ ان
میں یہی خصوصیات موجود تھیں۔

ہم نے قدام اور معاصرین کے اوصاف میں جو مشابہت اور مطابقت تلاش
کرنے کی کوشش کی ہے، اُس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح وہ پیمانہ ہمارے ہاتھ
لگ جائے جس کے ذریعہ ہم اوصاف و خصوصیات کو ناپ کر ان کا ٹھیک ٹھیک
وزن معلوم کر سکیں۔ جن اوصاف کو ہم پڑھتے ہیں اگر وہ ان اوصاف سے مطابقت
کھائیں جو موجودہ دور میں بھی ہر آن دیکھے اور محسوس کئے جاتے ہیں اور جو اتنے
ہی قدیم ہیں جتنی پرانی دنیا ہے تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ صحت کے پیمانہ میں
پورے اترتے ہیں۔

اس دور میں ایک و باد خطرناک حد تک پھیلی ہوئی ہے جس کے اسداد کے
لئے کوشش نہ کرنا فرض سے کوتاہی ہوگی۔ وہ یہ کہ سارا کمال اس بات میں ہے کہ
جو کچھ سامنے آئے اُس کو جھٹلا دو یا شک کی نظر سے دیکھو۔ ویسے یہ بھی بڑی نادانی
ہے کہ جو چیز آئے اُس کو صحیح تسلیم کرتے چلے جاؤ۔ حالانکہ نہ تو کسی چیز کو صحیح ماننا ہمیشہ
جہالت ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو سرے سے جھٹلا دینا لازماً کوئی کمال ہوتا ہے۔

بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جھٹلا دینا جہالت و غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔
ایک شے کی قدر و قیمت گھٹا کر بیان کی جاتی ہے۔ اور بازار کے اندر اس کے دام

اونے پونے لگائے جاتے ہیں۔ درحقیقت اس طرز عمل کے پیچھے غباوت اور کند ذہنی کام کر رہی ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر حضرت ابو بکرؓ کی ان نیکیوں کو بے بیعتہ جن کے متعلق آنحضورؐ نے سوال فرمایا اور اتفاق سے اس دن انہوں نے ہر ایک نیکی کسی صورت میں انجام بھی دی ہوئی تھی۔

شک کے بارے ہوئے شخص کے چہرے پر اس واقعہ کو پڑھنے پر شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا اس کی نظر میں یہ واقعہ ایسا ہے جس کا ہونا ناممکن ہے یا کم از کم اس فعل کا اعادہ بار بار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا جو صرف ایک روز ہو گیا۔

اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ قبلہ یہ تردد اور شک و شبہ کیوں ہے۔ آپ اس واقعہ کا یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ راستہ ہی میں کیوں کھڑے ہو گئے۔ منزل تک تو چلتے جائیے۔ اس سوال کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تردد و شک سفاہت و حماقت پر مبنی تھا۔ ورنہ یقین کا اثر اتنا قریب تھا کہ بس ہاتھ بڑھا کر توڑ لینے کی دیر تھی۔

آئیے اب اس امر پر غور کریں کہ اگر ہم اس واقعہ کی صداقت تسلیم کر لیں، تو کیا صورت پیدا ہوگی۔ اور اس کو جھٹلا دیں تو کیا بنے گا۔ اگر ہم اس واقعہ کو صحیح مان لیں تو صرف اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ ایک ذہنی رہنما اور پیدا نشی کریم بنفس نے اپنے ہادی اور نبیؐ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ جذبہ اتباع کے تحت اس

نے روزہ رکھا، مریض کی عیادت کی اور ایک فقیر کو اپنے پوتے کے ہاتھ سے لے کر روٹی کا ٹکڑا دیا۔

اس واقعہ کو عقل ممتنع اور ناممکن الوقوع نہیں سمجھتی بلکہ عقل ایسے شخص سے ایسی ہی توقع رکھتی ہے۔ خاص طور پر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اسلام اور جاہلیت دونوں ادوار میں کس طرح احسان اور فیاضی کا سلوک کرتے اور کس طرح جھلائی کی راہوں میں مال بہا یا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وفات پائی تو فقر کے علاوہ کوئی سرمایہ پیچھے نہ چھوڑا۔

اگر ہم اس واقعہ کو جھٹلا دیں تو اس کے بعد ہمارے وہم و گمان کو کن کن وادیوں کی گشت کرنی پڑے گی اور ظن و تخمین کی کتنی ستم ظریفیاں ہم سے سرزد ہوں گی؟ اگر ہم جھٹلا دیتے ہیں تو لازماً یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ حضرت ابوبکرؓ نے آنحضورؐ کو غلط جوابات دیئے اور انہوں نے ایک ایسے موقع پر جہاں صداقت کا ثبوت دینا چاہیے تھا، سچائی سے استہزاء کیا۔ یہ بات تو ممکن ہو سکتی ہے۔ اگرچہ واقعہ کی صورت میں کبھی پیش نہیں آئی۔ کہ وہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ جھوٹ بول جائیں مگر یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ اس ہستی کے سامنے دروغ بیانی سے کام لیں۔ جس کی ہر معاملہ اور ہر مرحلہ میں تصدیق کی اور جس کے واسطے جان و مال سب کچھ لٹا دیا کون شخص ہے جو یہ مفروضہ قبول کر سکے گا؟ اور کون شخص ہے جس کے ذہن میں بھی یہ خیال گذرے کہ اس واقعہ کی تکذیب قرین عقل ہے یا اس کی تصدیق خلاف عقل ہے؟

چلتے تھوڑی دیر کے لئے مان لیجئے کہ اس واقعہ کے غلط ہونے کی وجہ جواز اور
امکان موجود ہے۔ لیکن جب ہم تشکیک کو آگے بڑھا کر نقطہ عروج تک پہنچاتے
ہیں تو یہ جواز دوبارہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر اب پرستی چلانے کی حماقت کا
از نکاب نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ وجہ جواز مان لینے کے بعد ہمیں ایک ایسی بات
ماننی پڑے گی جو تقریباً محال ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص اس موقع پر جھوٹ بولنے کی
جرات کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی فطرت میں صداقت
موجود ہے۔ ایسے شخص کا جھوٹ عام لوگوں کی نگاہوں سے زیادہ دیر پوشیدہ
نہیں رہ سکتا۔ دزدوغ گوئی کے باوجود حضرت ابو بکرؓ کا صداقت میں مشہور اور
وفا شعار ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالانکہ شوافی ضحانتوں اور اجتماعی جرمانوں میں
آپ کی شہرت آج تک بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی جعل
سازی زیادہ دنوں تک دھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
جہالت سے اسلام تک کے طویل عرصہ میں یکساں شہرت کے مالک رہیں۔

ماقم کرنے کو جی چاہتا ہے اس عقل پر جو اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ پاتی
کہ ایک رہنما جو انبیاء سے مشابہت رکھتا ہے اس کا اپنے آیام روز سے گزاری
دینا، مریضوں کی عیادت کرنا اور کسی مسکین کو روٹی کا ٹکڑا دے دینا ہرگز انوکھی
بات نہیں جب کہ وہ اس سے پہلے بھی ہزاروں کو دیتا رہا ہو، ہزاروں تنگ
دستوں کو تنگ دستی کے پنجے سے نجات دلاتا رہا ہو اور ہزاروں کا خامن بنتا

رہا ہو۔

ہمارے نزدیک کسی وصف کو جھٹلانا دینا اتنا آسان نہیں ہونا چاہئے جتنا عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے۔ بلکہ اگر حقائق سے اوصاف کی تائید ہوتی ہو اور ان کو آج کے دور میں بھی انسان دیکھتا اور محسوس کرتا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی وصف کو صحیح تسلیم نہ کیا جائے۔

حضرت صدیقؓ کے اوصاف کو نقل کرنے والوں نے جس طرح نقل کیا ہے اور سمجھنے والوں نے جس طرح سمجھا ہے وہ عام طور پر اس قسم کے ہیں جس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ قدامتے متفرق اوصاف بیان کر دیئے مگر ان کے پیش نظریہ نہیں تھا کہ بعد میں ہم ان کو جمع کریں گے اور نہ ہی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ان اوصاف کو علم النفس اور واقعاتی زندگی کے معیار پر رکھ کر جانچیں گے۔

ہم نے ان اوصاف کو جمع کیا اور ان کو علم النفس کے معیار پر پرکھا تو ان کے درمیان اتنی ہم آہنگی اور مناسبت پائی کہ ان کی تصدیق کئے بغیر چارہ نہ رہا اور ان کی عدم صحت کا ہر شک زائل ہو گیا۔

حضرت ابوبکرؓ جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے یقینی طور پر ایسے عصبی المزاج افراد میں سے تھے جو شرف و وقار کے گہواروں میں پرورش پا کر اٹھتے ہیں۔ ان کے متعلق لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ مال ٹاڈا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اپنے مزاج کے مطابق مال ٹاڈا ہی دینا چاہئے تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جلد نرم اور جلد گرم

ہو جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے مزاج کے لئے یہ بات انوکھی نہیں۔ لوگوں نے آپ کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ وضعدار اور وقار و سنجیدگی کا مجسمہ تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے مزاج کا وضعدار اور باوقار و سنجیدہ ہونا نئی بات نہیں۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے عقیدہ میں بڑے سخت تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم نے جو کچھ دیکھا یا سنا ہے اس کے مطابق یہ اعتقاد اپنی نوعیت میں واحد ہے۔ مگر یہ بات بھی تعجب انگیز نہیں اس لئے کہ اس کے خلاف واقعہ ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔

اگر عقل ایک سرمایہ ہے تو اس سے اسی صورت میں فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جب ہم اوصاف کو استقراء کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ راویوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا مجمل مفہوم کیا ہے۔ اور اگر عقل بے مائیگی کا نام ہے تو پھر ہم کسی مجسم حقیقت کو بھی نہ سمجھنے میں واقعی حق بجانب اور معذور ہیں۔

شخصیت کا راز

== حضرت ابو بکرؓ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، نحیف و لاغر، کمزور جسم و جثہ اور چھوٹے قد و قامت کے انسان تھے۔ اس سانچے کے افراد عام طور پر مذکورہ ذیل دو اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں نمایاں مقام پیدا کرتے ہیں۔

اگر ان کا حسب و نسب شریف ہوتا ہے تو ان کے اندر باطبع اپنے قائد سے غایت و درجہ عشق و گرویدگی، والہانہ لگاؤ اور محبت اور اس کی اتباع کامل کا دلولہ پایا جاتا ہے۔

اگر ذیل اور پست اصل و نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو بالعموم حسد و رشک اور جلن و گھٹن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس قیاس کے لوگ ایک ہیرو کے اندر پائی جانے والی خصوصیات اور خوبیوں کے قودل سے مداح و معترف ہوتے ہیں مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں اور یہ نہیں پسند کرتے کہ یہ خصوصیات اور خوبیاں ان کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوں۔ جب کسی ہیرو کی طرف سے اعلیٰ اوصاف

کا مظاہرہ ہوتا ہے تو وہ اس کو حسد و رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے
عناد اور دشمنی پر تل جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کے درپے آزار ہو
جاتے ہیں۔

حضرت ابو بکر شریف حسب و نسب کے مالک، کریم النفس، نیک طبیعت،
بہی خواہ اور عظمگسار شخص تھے۔ اس لئے مذکورہ بالا نفسیاتی اصول کے مطابق آپ
کے اندر ان اوصاف و خصوصیات کا پایا جاتا ناگزیر تھا جن کو ہیر و کا عشق و محبت
اس کی ذات پر پورا یقین و اعتماد اور اس کی اتباع کا بے لوث جذبہ و ولولہ جیسے
الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہی وصف درحقیقت آپ کی شخصیت کی کلید
ہے۔ جو آپ کے محرکات عمل کی تمام پیچیدہ گتھیوں کو ایک ایک کر کے کھول دیتی
ہے اور آپ کی شخصیت کو دوسری شخصیات سے علیحدہ مقام عطا کرتی ہے۔
ہم اس سے پہلے اپنی کتاب "عقبریت عمر" میں کہہ چکے ہیں کہ "شخصیت کی
کلید جو بظاہر چھوٹی اور معمولی چیز نظر آتی ہے نگار خانہ زندگی کے تمام دروازے
ہمارے سامنے اس طرح وا کر دیتی ہے کہ ہم اندر جا کر سب کچھ بلا تکلف مشاہدہ
کر سکتے ہیں۔"

ہم اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ "یہ کلید ہمارے لئے صرف اسی حد
تک مفید ہے کہ ہم اس کے ذریعہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائیں۔ اگر ہم خود
کلید ہی کے ذریعہ اندرون خانہ کا طول و عرض نا پنا شروع کر دیں یا باہر سے داخلی

نقش و نگار ڈھونڈنا شروع کر دیں تو یہ ایک لا حاصل اور بے سود کوشش ہو گی۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت صدیقؓ کی شخصیت کی کلید یہ ہے کہ ان کے اندر اپنے ہیرو اور قائد سے عشق و محبت کا والہانہ جذبہ اور اس کے اتباع اور پیروی کا گہرا جوش و ولولہ موجود تھا۔

اس گرویدگی کا رنگ ان کے جملہ اعمال اور اردوں پر پوری طرح چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی کسی بھی رائے اور مشورے یا منصوبہ اور سکیم کو لے لیجئے، آپ کو ہر ایک کے اندر یہ رنگ ضرور نظر آئے گا۔

اپنے ہیرو سے گرویدگی و محبت کا وصف ہوا دنیا مقام رکھتا ہے انسان کی تاریخ اس کو اگر خود ہیرو و شپ کے برابر نہیں تو اس کے بعد کا دور جو ضرور دیتی ہے۔ یہ دونوں اوصاف (ہیرو و شپ اور ہیرو و شپ) ہمیں تاریخ کے عظیم معرکوں میں دوش بدوش چلتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا دامن دوسرے سے جدا کبھی نہیں پایا گیا۔

علمی تحلیل و تجزیہ کے شائقین اور منطقی ربط و تعلق ڈھونڈنے والے اس باب میں خواہ جو کچھ بھی کہیں مگر وہ اس تاریخی حقیقت پر کیسے پردہ ڈال سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی عظیم کارنامہ آج تک ان دونوں اوصاف کی ہم آہنگی کے بغیر انجام نہیں پایا اگر ان حضرات کے پاس تحلیل و تجزیہ اور تجربہ کی بناء پر قوی دلائل ہیں تو دوسری طرف

واقعات کا ایسا ناپیدا کنار سلسلہ ہے جو اپنی جگہ خود ہر دلیل سے بڑھ کر قوی تر دلیل ہے۔

اگر ایک شخص اپنے باطنی یقین و اذعان سے مجبور ہو کر اپنے ہیر و کاگر ویدہ ہوتا اور اس کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے ہر آن تیار کھڑا رہتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر صورت اندھی تقلید کر رہا ہے یا اس نے اپنی بصیرت کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ یہ تصور اس لئے جائز نہیں کہ اس شخص کی عملی زندگی اور اس کے کارنامے خود اپنی جگہ ایسا اٹل ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد تحلیل و تجزیہ کی فیکڑی یا منطق کی خواہ کو معیار تسلیم کرنے پر اصرار کرنا عقل و دانش سے دشمنی کے مترادف ہے۔

مثال کے طور پر آپ ان واقعات کو لے لیجئے جو دعوت محمدیؐ کے ابتدائی دور میں پیش آئے۔ ان میں سے بعض واقعات بڑے ہی عجیب و غریب نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو سنا مگر سن کر ٹھکے بھجکے نہیں۔ نہ ہی ان کی پیشانی پر شک و ریب کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ آگے بڑھے اور ان واقعات کو بے چون و چرا مان لیا۔ اس لئے کہ وہ صاحب دعوت کو صادق سمجھتے اور اس سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔

فرض کیجئے کہ حضرت ابو بکرؓ تحلیل و تجزیہ کی فیکڑی میں انہیں لے جاتے اور فیکڑی کہتی کہ مجھے تو اس قسم کے عجوبوں سے کبھی سابقہ نہیں پڑا، اس لئے میں ان کی

تصدیق و تردید کرنے سے قاصر ہوں۔ ادھر سے ناکام ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر
منطقی مقدمات کی طرف رجوع کرتے اور یہ مقدمات یہ فیصلہ صادر کر دیتے کہ یہ عجوبے
ہمارے مقرر کردہ سانچوں میں فٹ نہیں بیٹھتے۔

تحلیل و تجزیہ کی فیکڑی نے تعطل کی کیفیت پیدا کر دی۔ منطقی مقدمات نے
میدان میں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اب حضرت ابو بکرؓ کے لئے چپ سادہ کر
بیٹھ رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔

یہ بھی فرض کیجئے کہ وہ مذکورہ بالا تاثر لیتے اور بیٹھ جاتے۔ ایسی صورت میں حضرت
ابو بکرؓ کی ذات سے جزیرہ نمائے عرب کو جو نقصان عظیم پہنچتا اس کی تلافی کیوں کر
ہو سکتی؟ پھر عالم انسانی کے علم و عقل تحلیل و تجزیہ اور منطقی مقدمات و قضایا کو اس
بے عملی سے کیا فائدہ پہنچتا؟

اگر حضرت ابو بکرؓ یہ مفروضہ پوزیشن اختیار کر لیتے تو آج دنیا میں ان کا نام
ایک مصلح اور کامیاب انسان کی حیثیت سے تو درکنار، ادنیٰ اور معمولی انسان کی
حیثیت سے بھی نہ سنا جاتا۔

ہماری اس بحث سے کوئی شخص یہ مطلب نہ نکالے کہ کچھ کرتے رہنا شک
کی حالت سے بہر حال بہتر ہے۔ ہمارا ہرگز یہ منشا نہیں۔

ہم صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شک خود ایک غلطی ہے اور اس کے غلط
ہونے کی دلیل نفسیاتی ہے جو اتنی ہی وزنی ہے جتنا کوئی علمی تحلیل یا منطقی قضیہ ہو۔

سکتا ہے۔ ہیرو شپ کو اپنی قدردانیت ثابت کرنے، اپنی گرویدگی کا حق منوانے اور تاریخ میں اپنا مقام جتانے کے لئے کسی تجزیہ و تحلیل کی فیکڑی میں داخل ہونے کی ضرورت و حاجت نہیں آتی۔ اس کا اصل مقام فیکڑی نہیں بلکہ انسان کا قلب اور اس کے نفس کی گہرائیاں ہیں۔

کیا کسی ہیرو کو میرے ذہن و دماغ پر تسلط حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاپوں اور نیکیوں کے راستے سے ہو کر میرے سامنے حاضری دے؟ کیا میں ہیرو کی گرویدگی کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک میرے ہاتھ میں ایسا غوجی کی سند نہ ہو۔

جس وقت ایک آزاد پرندہ میرے سامنے سے پرواز کرتا ہوا گزرتا ہے اور اپنے بال و پر کی رعنائیوں، پرواز کی دلکشی اور اپنے سامعہ نواز زمزموں سے میرا من موہ لیتا ہے اور میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میرے لئے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ میں گرویدہ ہونے سے پہلے گرویدگی کی وجہ معلوم کر لوں؟ اسی طرح اگر روح عظیم میرے سامنے اپنی دلربا ادا کے ساتھ جلوہ گر ہو تو کیا میرے لئے اس سے یہ کہنا ضروری ہے کہ اسے روح عظیم اٹھ رہا!! میں ذرا پریشان ٹھیل رہا۔

لے منطق کی مشہور کتاب ہے جس کو درس نظامی میں اب بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔

تیری تشریح اعضا کروں یا ٹیسٹنگ ٹیوب میں رکھ کر تیرا معائنہ کروں۔ پھر آگے گفتگو کروں گا۔

روح عظیم کے سامنے دنیا کے کسی فرد کو اس قسم کی حماقت اُمیر گفتگو کرنے کی آج تک جرات نہیں ہوئی۔ سبب واضح ہے۔ روح عظیم اپریشن ٹیبل اور ٹیسٹنگ ٹیوب سے قدیم ہے۔ پھر یہ بھی کہ انسانیت کو یہ الہام کبھی نہیں کیا گیا کہ جب تک ماہرین تشریح اعضا اور ماہرین تحلیل و تجزیہ پیدا ہو کر اپنا فیصلہ نہ صادر کر دیں تم اس وقت تک کسی روح عظیم سے عشق و محبت کرنے کی غلطی نہ کرنا۔

ان لوگوں کے پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں۔ وہ پیدا ہوں اور ان کی افزائش میں روز افزوں ترقی ہو، مگر روح عظیم اپنی عظمت کا حق وصول کرنے کے لئے ان کے وجود یا عدم وجود کی محتاج نہیں۔

یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بات اوپر بیان کی گئی ہے اس کا علم و منطق سے کوئی تعلق نہیں مگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس خیال کی غلطی جلد ہی واضح ہو جائے گی۔ علم و منطق اس کا نام نہیں کہ نفس انسانی کے داعیات اور تقاضوں اور محرکات فطرت کا دامن خواہ مخواہ ایسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے جس کے ساتھ بندھ جانے کے بعد وہ بالکل اٹل بے جوڑ نظر آنے لگیں۔ پھر یہ بات بھی اپنی جگہ درست نہیں کہ ہم کسی واقعہ کی تہہ تک پہنچنے کے لئے عمل تجزیہ بھی ضرور کریں جب کہ اس واقعہ کا خود واقعہ کی صورت میں موجود ہونا اس کی صحت کی سفارش کرتا

لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدیہی رائے اور وجدان عشق کی راہ و منزل میں بھٹک سکتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی رہتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا بھی رہتا ہے۔ لیکن بعینہ اسی طرح عقل بھی تو ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ تجربہ بھی غلط خطوط پر چل پڑتا ہے۔ علوم بھی غلط راہوں پر ٹامک ٹوٹیاں مارتے دیکھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک کسی کی زبان سے یہ کہتے نہیں سنا گیا کہ صحیح علوم کو اس لئے رو کر دینا چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ گم گشتہ راہ رہے ہیں۔ ہر ذہن بھی سمجھتا ہے کہ ان علوم کی غلطی وقتی آزمائشی اور تجرباتی تھی جو آگے چل کر دور ہو گئی۔

علمی اور منطقی قضایا و مقدمات کی نوعیت کچھ اور ہے اور عادات و اطوار کو نفسیاتی پہلوؤں سے سمجھ لینے کی نوعیت کچھ اور۔ یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت صدیقؑ کو وہ کتابی وسائل کم حاصل رہے ہوں جو موجودہ دور کے ماہرین تحلیل و تجزیہ کو منطقی اور علمی خدمات کے باب میں میسر ہیں لیکن یہ بات فہم سے بالاتر ہے کہ عادات و شمائل کے نفسیاتی تجزیہ کے غیر کتابی وسائل بھی حضرت صدیقؑ کو کم حاصل تھے۔ وہ اپنے ارد گرد نفسِ انسانی کی عظمت کو جس طرح محسوس کر سکتے تھے، وہ موجودہ دور کے ماہرین کے احساس سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ حضرت صدیقؑ نے فرمایا، یہ ایک عظیم نفس ہے جس کی عظمت شک و شبہ

سے باقی رہتا ہے۔

اس لئے عقل و دانش کا تقاضا یہی تھا کہ اس عظیم نفس کے نقش پا کی حرف بحرف پیروی کی جائے۔

حضرت صدیق کا مذکورہ قول ہر اعتبار سے صحیح اور درست ہے۔ علم و منطق بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ احساسات و جذبات بھی اس سے ہم آہنگ ہیں اور صحت و صواب کے پیمانہ میں بھی یہ پورا اترتا ہے۔

حضرت صدیق کو اپنے پیرو کے ساتھ جو گرویدگی تھی درحقیقت وہی ان کی مشعل پر دار تھی۔ یہ گرویدگی اس وجہ سے نہ تھی کہ ان کا ہیر و ظاہری چمک دمک اور دولت و سطوت کا مالک تھا۔ اس لئے بھی نہ تھی کہ ہیر و اپنے آگے پیچھے لاؤ شکر رکھتا تھا۔ اور اس لئے بھی نہ تھی کہ ہیر و قبائل کا سردار یا شیخ تھا۔

رسول اللہ کی ہیر و شب اس قسم کے شاہنوں سے پاک تھی۔ آپ صاحب سطوت و جبروت ہونے کی بجائے وقت کے جباہرہ کے ظلم و ستم کا نغمہ مشق تھے جلو داروں کا ہجوم آپ کی معیت میں کہاں سے ہوتا۔ آپ اس وقت ایک فقیر بے نوا سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ آپ کے پاس دولت و ثروت کی فراوانی اور دنیوی عز و سجاہ کا سرمایہ بھی نہ تھا۔ آپ اگر کسی دولت سے سرفراز تھے تو وہ پیغام حق کی دولت تھی اور یہی چیز صدیقؑ کے لئے ہر قدم پر تصدیق کا باعث و محرک بنی۔

جس ہیروشپ کے دام میں صدیق گرفتار ہو گئے تھے اس کی مثال پیش کرنے سے انسانیت کی پوری تاریخ قاصر ہے۔ یہ ہیروشپ سرتاسر حق، خیر کل اور استقلال و استقامت کی کامل تصویر تھی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اپنے اندر گرویدگی اور کشش کا ہر پہلو رکھتی تھی۔ اس ہیروشپ کی ہمنوائی کا گناہ وہی شخص کر سکتا ہے جو طاقتور جہلاء کے جو دوستم کو ہنس کر سہارا جانے کا بل بوتہا اپنے اندر رکھتا ہو۔

اس لافانی ہیروشپ کے گرویدہ اور شیدائی تھے حضرت صدیقؓ!۔ اس گرویدگی نے ان کی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ ان کی قوتوں اور صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا رخ پھیر دیا۔ ان کے قلب کی گہرائی میں اتر کر زاویہ نظر و فکر میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ ان کی سیاسی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا خاکہ تبدیل کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کفار قریش ان کے گرد جمع ہو کر کہنے لگے: "کیا اب بھی تم اپنے دوست کے عشق میں مبتلا ہو گے۔ تمہارا دوست اب یہ کہنے لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی تاریکیوں میں بیت المقدس لے گیا تھا۔"

یہ بات اس سے پہلے دوسرے بہت سے لوگ سن کر مرتد ہو چکے تھے لیکن یہی بات جب حضرت ابو بکرؓ نے سنی تو فرمایا: اگر انہوں (آنحضرتؐ) نے یہ بات فرمائی ہے تو اس کے پیچہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

سائل یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جو چیز ان کی نگاہ میں ماورائے تصدیق ہے، وہ ابو بکرؓ کے لئے ادنیٰ موجب شک و شبہ بھی ثابت نہ ہوئی۔ وہ پھر حضرت ابو بکرؓ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ "کیا یہ بات تمہاری عقل صحیح تسلیم کرتی ہے کہ وہ رات ہی رات بیت المقدس گیا اور صبح ہونے سے پہلے واپس آگیا؟"

حضرت صدیقؓ نے فرمایا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس و ظن بات فرمائیں اور یہ کہیں کہ میں نے آسمانوں کو صبح و شام میں طے کر لیا تو جب بھی میں آپ کو صادق مانوں گا اور یہ میرے لئے کوئی اچھٹے کی بات نہ ہوگی۔ اس واقعہ کے بعد وہ رسولؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضورؐ جو کچھ ارشاد فرماتے جاتے وہ اس کو صمیم قلب سے سنتے جاتے اور کہتے جاتے "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے فرستادہ ہیں۔"

اسی کا نام وہ نفسیاتی دلیل ہے جس کی طرف ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ مدعیان علم اور اصحاب منطق خواہ اس دلیل کے عادی ہوں یا نہ ہوں مگر ان کے عادی ہونے یا نہ ہونے سے اسکی قوت و صحت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

حضرت صدیقؓ فرماتے ہیں کہ "اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس و ظن بات فرمائیں اور کہیں کہ میں نے آسمان کی مسافت صبح و شام میں طے کر لی تھی تو جب بھی میں ان کو صادق مانوں گا۔"

اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بہر حال کروں گا۔

اس لئے کہ وہ صادق سمجھے جانے کے مستحق ہیں۔ ایمان و اذعان، یقین، اعتقاد کی رو سے دیکھا جائے تو یہ جاننے میں دشواری نہ ہوگی کہ یہ جذبہ و شوق انسان کے اندر شرح صدر اور طمانیت قلب پیدا کرنے کے سلسلے میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ اگر یہ وصف پیدا کرنے کے لئے منطق و تجزیہ کے پاس کوئی اساس یا دلیل ہے تو اس کے معنی نہیں کہ یہ دونوں اساسیں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ راستے تو جدا جدا ہو سکتے ہیں مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ منزل بھی لازماً جدا جدا ہو۔ اور اگر یہ دونوں اساسیں ایک دوسرے سے متناقض بھی فرض کر لی جائیں تو اس مفروضے سے بھی دامن حضرت صدیقؑ کا نہیں بلکہ اس شخص کا داغدار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو علم و منطق اور تجزیہ کا ماہر خیال کرتا ہے۔

اگر کوئی منطقی یا ماہر تجزیہ یہ کہے کہ میں حدیث اسراء کو غلط سمجھتا ہوں اسی حدیث کو بنیاد بنا کر میں اسلامی دعوت سے بھی انکار کرتا ہوں اور محمدؐ کی عظمت بھی میری نگاہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتی تو کیا یہ عقل و دانش کا ایک عظیم المیہ نہ ہوگا اور دلیل و قیاس کی دنیا میں اس کو ایک سانحہ عظیم سے تعبیر نہ کیا جائے گا؟ اس موقع پر ہر صاحب فہم ہی کہے گا کہ اس منطقی یا ماہر تجزیہ نے جہالت کا ثبوت دیا۔ اس نے استدلال کا جو راستہ اختیار کیا وہ سفاہت اور نادانی پر مبنی تھا۔ اور اس نے قیاس کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ قیاس کی حدود کہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں جن سے آگے قدم بڑھانا خطرناک ہے۔

اس کے برعکس حضرت صدیقؓ نے اس مسئلہ کو اس کے جامع اور سہمہ گیر پہلو سے دیکھا اور صحت و صواب کے کنارے آگے۔ انہوں نے ایک عظیم شخصیت کا پورا مجموعہ اپنے سامنے رکھا اور جب یہ دیکھ لیا کہ یہ صحیح سمجھے جانے کے قابل ہے تو بلا تامل اس کی تصدیق کی۔ اور اس کے بعد اس کے حصے بخرے کرنے یا اپدیش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جڑ میں کوئی خرابی نہیں اس لئے اس کے پورے برگ و بار پر ایمان لے آئے۔ ان کے نزدیک بنیادی سوال صلاح و فساد اور خیر و شر کا تھا۔ توحید و احسان پرستی کے حسن و قبح کا تھا۔ اسلامی اور جاہلی اخلاق کے منبع و ماخذ کا تھا۔ مستحسن مساعی اور جہالت کوشی میں فرق و امتیاز کا تھا۔ جب یہ سوال حل ہو گیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔

اگر ایک ماہر تجزیہ یا منطق اس اساس کو نہ پاسکا تو یہ اس کی اپنی فکر کی کم مائیگی ہے۔ اس نے قیاس کو اس بنیاد پر نہیں اٹھایا جس پر اٹھانا چاہئے تھا۔ حالانکہ اس کا فرض تھا کہ وہ مقصد تک پہنچ جاتا خواہ اس کے لئے اس کو ایمان و احساس سے کام لینا پڑتا یا فکر و تجزیہ سے۔

فرض کر لیجئے کہ ماہر تجزیہ منطقی اور صدیق رشتہ بینوں دس سال کے بعد بارگاہِ سرمدی میں حاضر کئے جاتے ہیں۔

ماہر تجزیہ یا منطقی سے سوال کیا جاتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے تم نے کیا

کچھ سنا تھا؟

وہ جواب دیتا ہے کہ "میں نے سنا تھا کہ محمدؐ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر رات بھر میں طے کر گئے، مگر مجھے اس دعویٰ کی صداقت پر کوئی دلیل نہیں مل سکی۔"

اُس سے دوبارہ پوچھا جاتا ہے، "پھر تم نے کیا کیا؟"
 اُس کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، "میں نے محمدؐ کی تکذیب کی۔ اسلامی دعوت کی مخالفت کی اور آج تک جاہلی سنت ہی پر قائم ہوں۔"
 یہ جواب سن کر بارگاہِ سرمدی سے آواز آتی ہے، "تم نے غلط راہ اختیار کی تم نے علم و منطق کا صحیح استعمال نہ کیا۔ حدیثِ اسراء کے تم جو معنی بھی سمجھو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ نفسِ عظیم اور اس کے عملِ عظیم کا انکار بہر حال قابلِ گرفت ہے۔"

اس کے بعد بارگاہِ سرمدی حضرت صدیقِ رفیع سے مخاطب ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ "آج سے دس سال پہلے تم نے کیا کیا؟"
 آپ جواب دیتے ہیں، "میں نے سنا تھا کہ محمدؐ نے ایک رات بیت المقدس سے بیت المقدس تک کا سفر طے کیا۔ مجھے یہ بات مان لینے میں کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہوا اور میں نے اس خبر کے اگے تسلیمِ خم کر دیا۔"
 بارگاہِ عظیم پوچھتی ہے، "تمہارے دل و دماغ پر شک و شبہ کا حملہ کیوں نہ

آپ جواب دیتے ہیں "میں جب اس ہستی کی سنائی ہوئی آسمانی خبروں کی تصدیق کر چکا تھا تو میرے لئے اس کی باقی باتوں کی تکذیب کرنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔"

بادگاہ پھر دھچکتی ہے۔ تم نے اس کی سنائی ہوئی آسمانی خبروں پر کیوں اعتقاد کر لیا؟"

آپ جواب دیتے ہیں "میں نے اس کی پاکبازی اور اس کے مخالفین کی بدکرداری مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔"

بادگاہ رستانی کی طرف سے کہا جاتا ہے "تم نے حقیقت پالی اور تصدیق کے لئے موزوں ترین راستہ اختیار کیا۔ تم نے فنی علم و منطق کو سب سے آخر میں استعمال کیا اور راستہ ہی میں الجھ کر نہیں رہ گئے۔ یہ دس سال تمہارے اعتدال فکر و نظر اور تمہارے مخالفین کی کج فہمی اور غلط روی کے شاہد ہیں۔ تم نے علم و منطق کے استعمال میں نتیجہ کو زیادہ اہمیت دی اور مقدمات کی ترتیب کی کچھ پروا نہ کی۔ تمہارے مخالفین مقدمات ہی کے چکر میں گرفتار ہو کر رہ گئے اور نتیجہ ان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ تم ہی ہدایت یافتہ ہو۔"

ہماری ان باتوں سے یہ غلط فہمی نہیں لاحق ہونی چاہئے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ہم نوا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ "کامیابی ہی کسی چیز کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ ہم اس نظریہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری مذکورہ بالا گفتگو کا یہ منشاء مدعا

ہے۔ ہم محض اور صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکرؓ محمدؐ کی عظمت کے راز کو ان لوگوں سے بدرجہا زیادہ بہتر طریق پر سمجھتے تھے جنہوں نے حدیث اسراء کو مستبعد خیال کر کے اس سے انکار کر دیا۔

علم و منطق کا فیصلہ یہ ہرگز نہیں کہ محمدی دعوت کی محض اس لئے مخالفت کی جائے کہ کچھ لوگوں کا فہم حدیث اسراء سمجھنے سے قاصر رہا۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علم و منطق کا فیصلہ تو یہی ہے کہ حدیث اسراء اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دعوت کی مخالفت ضرور کرنی چاہئے۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم علم و منطق پر ستم ڈھا رہے ہو۔ تمہارے پاس اپنے دعوؤں کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں اور ساتھ ہی نفسیاتی دلیل کو نہ سمجھنے کی نادانی کا ارتکاب بھی کر رہے ہو۔

ہم علم و منطق کے دلائل کو باطل اور لغو نہیں سمجھتے بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفسیاتی دلائل ان سے زیادہ قوی اور طاقتور ہیں۔ یہ اپنے دائرہ وسعت میں تمام انسانی عظمتیں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور علم و منطق بھی اس محیط بے کراں کا ایک قطرہ ہیں۔

یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ یہ جو تم نے نفسیاتی دلائل و براہین کی رٹ لگا رکھی ہے اس کا واضح مطلب کیا ہوا؟

کیا جو شخص بھی ان دلائل کا دعویٰ کر دے ہم بے چون و چرا اس کی تصدیق کر دیں؟ جہاں کہیں بھی یہ دلائل نظر آئیں ہم انکھیں بند کر کے ان پر آمنا و صدقنا کہیں؟

جب بھی کوئی شخص کسی ہیرو سے اپنی گرویدگی کا اظہار کرے ہم اس کی عظمت کے قائل ہو جائیں؟

ان سوالات کا مختصر جواب یہ ہے کہ خوبروں کو اپنا حسن و جمال ثابت کر کے لئے منطق و فلسفہ یا عالم تجربہ کی خاک چھانٹنے کی ضرورت نہیں کسی چہرہ کا حسین ہونا بدلتا خود اس کے حسن و جمال کا معیار بھی ہے اور دلیل بھی ع

آفتاب آمد دلیل آفتاب

جب کوئی عظیم شخصیت اپنی ظاہری و باطنی رعنائیوں کے ساتھ منصفہ شہرہ پر جلوہ گر ہوتی ہے، تو اس کا درخشاں اور ضیاء بار چہرہ خود آیات و براہین ہوتا ہے کچھ لوگ تو فوراً اس کی پرکشش شخصیت کو دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی آب و تاب دیکھ کر خیرہ چشم ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ نفرت و بیزاری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے اگر اسی پر اکتفا کریں تب بھی بات کی وضاحت تو ہو جاتی ہے تاہم عقل کو مطمئن کرنے کے لئے چند اور دلائل پیش کرتے ہیں، جن کا ماخذ خود حضرت صدیق کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"وعدتوں میں سے جس ایک سے تمہارے نفس کو نفرت ہو وہی تمہارے حق میں بہتر اور نفع بخش ہے۔"

جو دعوت ہمیں جو غفلت و خواب کر دے، جو دعوت ہمارے قویٰ میں ضعف اور

نا توانی پیدا کر دے اور جو ہمیں سہل انگار اور عیش کوکش بنا دے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی عظیم شخصیت کی پیش کردہ دعوت ہے۔ اس کے برعکس جو دعوت ہمارے نفوس کو گمراہ دے، جو دعوت ہمارے اندر کشتیاں جلا ڈالنے کی روح پیدا کر دے، جو دعوت ہمیں بلندیوں پر چڑھنا سکھا دے اس کو لازماً عظیم کا خطاب ملے گا۔ ایسی دعوت جب اٹھتی ہے تو ادائیگی فرض اور احساس ذمہ داری کو لذیذ اور راحت بخش بنا دیتی ہے۔ راحت کو شہی، عیش طلبی اور سہل انگاری کو گلدستہ طاق نسیاں بنا دیتی ہے۔ کسی دعوت کا ایسا ہونا خود اس کے برحق ہونے کی بڑی نفسیاتی دلیل ہے جس سے کوئی بھی صاحبِ خرد انکار نہیں کر سکتا۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ خوشی بھی عظیم ہوگی۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ہی نوعیت کی کچھ ایسی عظیم ذمہ داریاں بھی لائے گی جو عام طور پر گراں گذریں گی۔ وہ ہمیں ہماری موجودہ حالت سے بلند تر حالت میں لے جانے کے لئے پورا زور لگائے گی۔ اگر ہمارے اندر تغیر و تبدل کی استعداد اور صلاحیت ہوگی تو ہمارے نقوش روز افزوں نشو و ارتقاء قبول کریں گے۔ خواہ اس راہ میں کتنی ہی دشواریاں اور مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔

اگر ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت نہ ہوگی تو ہم ان ساری طوائفوں سے جی پریش گے اور علیحدہ رہنے ہی میں سکون و راحت محسوس کریں گے۔ مگر یہ ایک

بیاری ہوگی جو ہماری ارتقائی صلاحیت ہم سے سلب کر لے گی۔

نفسیاتی دلیل کا پیمانہ یہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ جاتا تو ہے نشاء و ارتقاء کی منزل تک مگر ہے بڑا خراب دار اور دشوار گزار۔ اگر سہل انگاری کی بناء پر یہ راستہ چھوڑ دیا جائے تو منزل عظمت کا سراغ نہیں مل سکتا۔

اس نفسیاتی دلیل کے معیار پر حضرت صدیق نے محمدی دعوت کو جانچ پرکھ کر دیکھا اور اس کی گہرائی تک اتر گئے۔ آپ نے یہ بنیادی سوال سامنے رکھا کہ محمد قابل تقلید و اتباع رہبر اور لائق گرویدگی ہیرو ہیں یا نہیں! اگر ہیں تو آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے۔

آپ نے اس نظر سے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائق اتباع اور تقلید رہنما اور گرویدگی کے قابل ہیرو ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے قبیح کامل اور عاشق و گرویدہ بن گئے۔ اگرچہ آپ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ خیر و نیکی کا یہ راستہ بڑا جانگداز و جانگسل ہے۔ شرف و مجد کی یہ گھاٹی سرسبز و کاوش ہے حق پرستی کی یہ وادی مسلسل صبر و جہاد ہے۔ اس احساس نے ان کو قریضداروں کا پار اٹھانے شکستہ حالوں کی دست گیری کرنے اور اپنا حق کھوکھو کر دوسروں کا حق ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہی محرک تھا کہ جب اسلامی دعوت نے اپنا خوان بیجا چنا تو اس مرد خود آگاہ خود شناس نے پورے شوق و سرور سے اس میں شرکت فرمائی۔ اگر یہ میں شور ہوتی تو اس سے سنبل کی روئیدگی ناممکن تھی۔

دعوت نے اس کے یقین و اذعان کو خوب پختہ کر دیا اور وہ اس راہ کا
مومن ثابت، ضرب المثل عاشق اور صدیق اکبر جیسے لقب کا مستحق بن گیا۔

اس کے نزدیک غیب کی باتوں کا یقین کر لینا اور معلوم و مشاہد حقائق کی
تصدیق کرنا دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس کی نگاہ میں اصلی معیار کہنے والے کی
شخصیت تھی نہ کہ وہ بات جو کہی جا رہی ہے۔

کچھ مسلمان حدیث اسراء سن کر مرتد ہو گئے۔ مگر آپ کے لئے یہ ایک معمولی
بات تھی آپ نے فرمایا: "جب میں اس شخصیت کی سنائی ہوئی آسمانی باتوں
پر ایمان لے آیا ہوں، تو کیا وہ ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی دوسری باتوں کو صحیح
نہ سمجھوں؟"

صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے صلح
کی حمایت کی اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ یہاں دو قسم کی منطق سامنے آئی۔ عمر
بن خطابؓ کا کہنا تھا کہ "ہم حق پر ہیں۔ ہم دہک کر کیوں معاملہ کریں؟"

اس کے برخلاف ابو بکرؓ کا کہنا یہ تھا کہ "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے
رسول ہیں۔ آپ نے جو کچھ پسند فرمایا۔ میں اس میں آپ کا اتباع فرض سمجھتا ہوں۔"

لوگوں نے شکر اسامہ کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ حضرت ابو بکرؓ کے سامنے
متعدد و تباہیز رکھی گئیں۔ ایک تجویز یہ تھی کہ شکر کو مدینہ کی حفاظت کے پیش نظر
یہیں رکھا جائے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ اس کو مرتدین کی سرکوبی پر مامور کیا جائے۔

ایک تجویز یہ تھی کہ اس کو ایرانی سرحدوں پر بھیج دیا جائے تاکہ ادھر سے جو خدشہ ہے اس کا تدارک ہو سکے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ اس کو اسی مہم پر روانہ کیا جائے جس پر روانہ فرمانے کا آنحضورؐ نے ارادہ فرمایا تھا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب حالات بدل چکے ہیں اس لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں پر نظر ثانی کر لی جائے یہ ساری تجاویز ایک طرف تھیں مگر حضرت ابوبکرؓ ہی تجویز کے زبردست حامی اور موید تھے جو آنحضورؐ کے منشاء سے ہم آہنگ تھی اور بالآخر اسی تجویز نے جامہ عمل بھی پہنا۔

عطیات و وظائف کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس وقت دو طریقہ ہائے عمل ممکن العمل تھے۔ ایک یہ کہ اجتہاد سے کام لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہی اختیار کیا جائے۔ حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ "جن لوگوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش جانیں نثار کیں، وہ ان لوگوں کے مقابلہ میں عطیات و وظائف کے زیادہ حقدار ہیں، جو آپ سے آخر وقت تک جنگ کرتے رہے اور مجبوراً ایمان لائے۔" حضرت ابوبکرؓ کی رائے یہ تھی کہ "ہم لوگوں کو ان کے ایمان کی اجرت دینے پر مامور نہیں کئے گئے۔"

ان دونوں دلیلوں کو غور سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی رائے اجتہاد و تصرف پر مبنی تھی اور حضرت ابوبکرؓ کی رائے اتباعِ کامل کی

مظہر۔

ہیرو شپ کی گرویدگی نے حضرت ابوبکرؓ کے اندر جو ادب بہت سے اوصاف و خصوصیات پیدا کر دی تھیں، اُن میں ایک خصوصیت اور وصف یہ بھی تھا کہ وہ مرتبہ و مقام کے احوال کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔

شکر اسامہ کی روانگی کے وقت جب آپ نے حضرت عمرؓ کو اپنے پاس رکنا چاہا تو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے یہ فرمان نہیں جاری کر دیا کہ میری مرضی یہ ہے کہ عمرؓ ہمارے پاس رہیں بلکہ باقاعدہ امیر جمشید حضرت اسامہؓ سے اس کی اجازت طلب کی۔

شکر اسامہ جب روانہ ہونے لگا تو اس کو باقاعدہ رخصت کرنے کے لئے شہر کے باہر تک پیدل تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہؓ نے احتراماً بار بار اپنے گھوڑے سے اتر جانے کی کوشش کی مگر آپ نے ان کو اترنے نہ دیا۔

ایسی ادب شناسی کی وجہ سے آپ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہؓ کو ام المومنین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان تمام واقعات سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ صرف اپنے ہیرو کے گرویدہ ہی نہیں تھے بلکہ اس گرویدگی کے تقاضے کے مطابق ادب شناس بھی تھے اور اس بات سے پوری طرح باخبر تھے کہ درجات و مراتب کا کس قدر لحاظ رکھنا چاہیے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ملک کے مختلف حصوں سے وفود آنحضرتؐ کی خدمت

میں حاضر ہوتے تو حضرت ابو بکرؓ ہی ان کو سلام و کلام کا طریقہ سکھاتے تھے۔

آنحضورؐ ایک روز مسجد کے اندر صحابہ کے حلقہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا

میں حضرت علیؓ تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد مجلس کے کنارے کھڑے ہو کر

نشست ڈھونڈنے لگے۔ آنحضورؐ کے رخ انور سے لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ اس

انتظار میں ہیں کہ کوئی شخص حضرت علیؓ کو جگہ دے دے۔ حضرت ابو بکرؓ آنحضورؐ کے

دائیں طرف بیٹھے تھے فوراً اپنی جگہ سے ذرا ہٹسک گئے اور کہا کہ اے ابوالحسن یہاں

تشریف لائیے۔

آنحضورؐ کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ آپؐ نے فرمایا، اے ابوبکر! اہل فضل کا فضل

اصحابِ فضل ہی پہچانتے ہیں۔

بڑی شخصیتوں سے جن لوگوں کو وابستگی، عقیدت اور گرویدگی ہوتی ہے وہ ان

کے راز دار بھی ہوتے ہیں۔ یہ اوصاف حضرت صدیقؓ میں جس قدر پائے جاتے تھے

کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپؐ آنحضورؐ کے نجی معاملات و حالات

میں گہرے راز دار تھے۔

حضرت عمرؓ کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمرؓ نے

پہلے حضرت عثمانؓ سے اور پھر حضرت ابو بکرؓ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی بالآخر وہ

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئیں۔

اس واقعہ کو حضرت عمرؓ یوں بیان فرماتے ہیں: میں نے اس سلسلہ میں حضرت

عثمانؓ سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلہ پر چند دن سوچنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے حضرت ابو بکرؓ سے بات چیت کی مگر وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کے اس رویہ سے آزرده خاطر ہو گیا۔

چند دنوں کے بعد آنحضرتؐ نے پیغام نکاح بھیجا اور میں نے حفصہؓ کو آپ کے نکاح میں دے دینے کا شرف حاصل کیا۔

اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ خاص طور پر مجھ سے ملے اور فرمایا کہ شاید آپ مجھ سے آزرده خاطر ہو گئے تھے۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، میرے جواب نہ دینے کا سبب یہ تھا کہ آنحضرتؐ کی مرضی کا پتہ مجھے پہلے ہی چل چکا تھا۔ میں نے یہ نہیں پسند کیا کہ آنحضرتؐ کا راز ظاہر ہو جائے۔ اگر حضورؐ شادی کا ارادہ ترک فرما دیتے تو مجھے شادی کرنے میں کلام نہ ہوتا۔ اس طرح کی رازداری وہی شخص کر سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں کسی کا گرویدہ ہو۔

اس رازداری کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکرؓ کلام کی باریکیوں اور نکتوں کو سمجھنے کا بھی غیر معمولی ملکہ رکھتے تھے۔ اور یہ وصف بالعموم انہیں لوگوں میں پایا جاتا ہے جو اعظم رجال کو خطاب کرنا جانتے ہوں۔

آپؐ نے ایک آدمی سے جو کپڑا اٹھا لے جا رہا تھا پوچھا، کیا تم کپڑا فروخت کر رہے ہو؟

اُس نے جواب دیا، نہیں! خدا آپ کو معاف کرے۔

اپنے فرمایا، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ نہیں اور خدا آپ کو معاف کرے۔
 یہ وہ نفس تھا جس پر وقار و تمکنت پر تو فتن تھی۔ جو عشق و گرویدگی اور تعظیم
 تو قیر کا بہترین امتزاج تھا۔ جس کے اعضاء و جوارح تک انہیں اعلیٰ و ارفع اوصاف
 کے مظہر کامل تھے۔ جس کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ جس کے اعمال اور زندگی کے
 دوسرے معاملات انہیں خصوصیات کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے بلکہ یوں کہنا
 چاہئے کہ اس قلبِ سلیم کی بے قراریاں اور بے تابیاں بھی انہیں اوصاف کی غنائ
 تھیں۔

یہ ہے اس شخصیت کا راز جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت اور دوسرے
 شخصیتوں کے درمیان کیا فرق و امتیاز ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ کو آنحضرتؐ سے جو گرویدگی اور عشق تھا اس سے انکار نہیں
 لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کا یہ وصف کلیدی یا بنیادی
 حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ اسی ایک محور کے ارد گرد ان کے دوسرے اوصاف گھومتے
 ہوں۔ وہ اپنے ہیرے کے حدود و گرویدہ ضرورت تھے مگر کلیدی طاقت اس وصف
 نہیں بلکہ کسی اور وصف کو حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ وہ آنحضرتؐ کے ہر ارشاد کو
 تو تھے بڑے وقار اور تعظیم سے مگر آپؐ سے بحث و مباحثہ کرنے میں بھی کوئی تردد
 نہیں سمجھتے تھے۔

اس کے برعکس حضرت ابوبکرؓ کے جس وصف کے باعث میں کلیدی طاقت

وہ عشق اور گرویدگی تھی۔

حضرت عمرؓ اپنے استاد اور ہادی کے بعد مجتہدِ اول تھے اور حضرت ابو بکرؓ کو اس کے منبعِ اول ہونے کا شرف حاصل تھا۔

یہ دونوں ہمدم اپنی اپنی جگہ علیحدہ شخصیت اور متقابل خصوصیات کے مالک تھے۔ اور اس طرح کے متقابل کردار رکھنے والے افراد ہر تحریک کے دور میں خاص طور پر ابتدائی دور میں ضرور پائے جاتے ہیں۔

دو کردار

اخلاق و عادات اور مختلف دوسری انسانی صلاحیتیں اور قوتیں رکھنے والے دو متقابل کردار ہر مذہب و ملت میں پائے جاتے ہیں۔
خصوصیت کے ساتھ ان تحریکوں میں ایسے کرداروں کا پایا جانا ناگزیر ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صلاحیتوں اور قوتوں کو ابھارنے کی غیر معمولی اور بے پناہ اسیر رکھتے ہیں۔

تاریخ کے صفحات ان متوازی اوصاف سے بھرے پڑے ہیں تاریخ میں جہاں معرفت کی باتیں ملتی ہیں وہاں پہلو بہ پہلو حکمت کے تذکرے بھی ملتے ہیں جہاں سیاست کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ قانون سازی اور دستور سازی کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ انسانی زندگی کا ہر شعبہ فکر و عمل و دو متقابل و متجانس خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔

ناقدین معرفت و حکمت، معرفت و حکمت کے دو متوازی کرداروں کو

الترتیب افلاطون اور ارسطو کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کی اصطلاح میں اول الذکر کردار افلاطونی یا نظریاتی و مابعد الطبیعیاتی کے نام سے موسوم ہے اور مؤخر الذکر ارسطائی یا تجرباتی و مشاہداتی کے نام سے معروف ہے۔

یہی تقابلی خصوصیت ادب و فن کی دنیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ خیال پرست ادیب، خیالی عشاق تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور واقعیت پرست ادیب اپنے کردار کو حقیقت پرستی کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

سیاست بھی ان دو گونہ کرداروں سے خالی نہیں۔ اس کوچہ میں جہاں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سیاست کے تحفظ و بقا کے لئے زندگیاں کھپا دیتے ہیں وہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اس کی تجدید و احیاء کے لئے عمر بھر جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی مثالیں قانون کی دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ ایک گروہ اگر قانون کے ظاہری پہلو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دوسرا ایسا گروہ بھی موجود ہوتا ہے جو اس کی معنوی افادیت پر زیادہ زور دیتا ہے۔

دنیا ئے دین و مذہب کا بھی یہی حال ہے۔ دین کے ماننے والوں میں کچھ کٹر قسم کے معتقدی اور مقلد ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اول درجہ کے مجتہد اور صاحب الرائے ہوتے ہیں۔

لوگوں کے رجحانات و میلانات کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی اس قسم کے لوگوں کی کثرت ملے گی۔ کچھ لوگ جذبات پرست ہوتے ہیں، کچھ عقلیت کی طرف

ماثل ہوتے ہیں، کچھ اعراض کے بندے ہوتے ہیں اور کچھ اشیاء کا مجسمہ ہوتے ہیں۔
 دو متقابل و متوازی کرداروں کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے
 سے متضاد ہوتے ہیں۔ اگر ایک سیرا یا صواب ہوتا ہے تو دوسرا غلطی کا پتلا ہوتا ہے
 اگر ایک خیر ہوتا ہے تو دوسرا شر ہوتا ہے۔ اگر ایک علم و عرفان کا مجسمہ ہوتا ہے
 تو دوسرا سراسر جہل ہوتا ہے۔ ایک ہدایت کل ہوتا ہے اور دوسرا ضلالت محض ہوتا
 ہے۔ ہماری گفتگو کا ہرگز یہ منشاء نہیں۔ بلکہ دو متقابل کرداروں سے مراد یہ ہے کہ
 ان میں سے ہر ایک دوسرے کا تتمہ ہوتا ہے۔ ایک کردار چند خوبیوں کا مالک ہوتا
 ہے اور دوسرا چند دوسری خوبیوں سے آراستہ ہوتا ہے۔ اس طرح اقامت دو
 پہند ہو جاتی ہے اور دونوں قومی زندگی کے لئے پرند کے دونوں بازوؤں کا کام
 دیتے ہیں۔

اجتماعی زندگی میں ان دونوں کرداروں کا تعلق پولی دامن کا سا ہوتا ہے جہاں
 ایک کا ذکر آئے گا، دوسرے کی تصویر خود بخود سامنے آجائے گی۔ ایسے کرداروں کی
 جلوہ سامانیاں ان اقوام کے اندر ضرور نظر آتی ہیں جو میدان زندگی میں ارتقاء اور
 حیات اجتماعی میں غلبہ حاصل کرنے کے لئے انگریزائی لے رہی ہوں یا ترقی کے ذریعہ
 پرگام زن تو ہو چکی ہوں مگر دور ارتقاء کے ختم ہونے سے پہلے ہی ان کا امام اول
 ان کے درمیان سے رخصت ہو چکا ہو۔ ایسے وقت میں فطرتاً یہ ضرورت پیش آتی
 ہے کہ قوتیں مجتمع ہو کر ترقی کا باقی ماندہ میدان بھی طے کریں۔

محمدی دعوت کی سب سے بڑی اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس نے اس قسم کے متوازی کردار ہر آن پیدا کئے جس کی بدولت یہ اُمت بنیانِ موصول بن گئی۔

اس اُمت کے بطن سے شجاعت و بہادر مہم کے اعلیٰ کردار بھی پیدا ہوئے،

سیاست و جہان بینی کے بے مثال مدبرین نے بھی جنم لیا، غیر معمولی صلاحیتوں کے

کے مالک بھی وجود پذیر ہوئے اور خیال آرائیاں کرنے والے بھی منہ شدہ شہود پر آئے

الغرض ہر قسم کے متوازی اور اعلیٰ کردار کثرت سے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی

خوبیوں سے دوسروں کے نقائص کی تکمیل کی۔

ان اعلیٰ درجہ کے کرداروں کے اندر دو کردار ایسے بھی تھے جو اپنے بحرِ بے

کراں کی گہرائیوں میں تقریباً تمام ہی قسم کے عادات و اخلاق، قوانین اور صلاحیتیں

میلانات و رجحانات اور دیگر انسانی خصوصیات سمیٹے ہوئے تھے۔ اور انہیں

دونوں عظیم کرداروں کے قلم میں وقت کے دوسرے اعلیٰ درجہ کے کردار بھی

ندیوں اور نالوں کی طرح آکر گرتے تھے۔

یہ دونوں عظیم کردار صدیقؑ اور فاروقؑ ہیں۔ ان دونوں عظیم شخصیتوں کے

درمیان مختلف پہلوؤں سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ موازنہ اور تقابل معاندانہ

نہیں بلکہ دوستانہ زور آزمائی کی نوعیت کا ہے۔ زیادہ موزوں الفاظ میں یہ

دونوں ایک ہی نظامِ شمسی کے دو ستارے تھے جو جذب و انجذاب کے وصف

سے متصف ہونے کے باوجود اپنی مرکزیت نہیں چھوڑتے۔

ان دونوں کرداروں کے درمیان تقابل و موازنہ کرتے وقت جتنی گونا گوں صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ تعداد و شمار سے باہر ہیں۔

البتہ ان کو سمیٹ کر دو جامع الفاظ سے ضرور تعبیر کیا جاسکتا ہے اور وہ الفاظ ہیں اقتداء و اجتہاد۔

ابوبکرؓ اقتداء کا اعلیٰ کردار تھے اور عمرؓ اجتہاد کا لافانی کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپؐ کی اطاعت میں ان دونوں حضرات کو یکساں مقام حاصل ہے۔ آپؐ کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش اور تہذیب دونوں حضرات میں یکساں طور پر موجود تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے عشق و محبت کی راہیں جدا جدا ہیں، اگرچہ ہیں متوازی اور ایک ہی سمت کو جانے والی۔

ان دونوں راہوں کے درمیان اتنا باریک اور ہلکا فرق ہے کہ مشکل ہی سے امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ اب ہم اس باریک فرق کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اس فرق کی مختصر تعبیر تو یہ ہے کہ ایک جگہ موصوف کو مقدم اور صفت کو مؤخر کر دیجئے اور دوسری جگہ صفت کو مقدم اور موصوف کو مؤخر کر دیجئے یعنی یوں کہئے کہ ابوبکرؓ کو ذات محمدؐ سے پہلے عشق و گرویدگی تھی اور نبیؐ سے عشق و گرویدگی کا درجہ بعد میں تھا۔

عمرؓ کو نبیؐ سے پہلے عشق تھا اور محمدؐ کی محبت کا درجہ بعد کی چیز تھا۔
ذرا تو واضح کے ساتھ یوں سمجھئے کہ ابوبکرؓ کو محمدؐ سے محمدؐ ہونے کی حیثیت سے

جو گرویدگی تھی اُس کا درجہ مقدم تھا۔ اور آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے جو محبت تھی اُس کا درجہ بعد میں تھا۔

عمرؓ نے پہلے نبیؐ کی نبوت کے متعلق اطمینان حاصل کیا اور یہ ایمان و اطمینان محکم ثابت ہوا محمدؐ کی ذات سے عشق و گرویدگی کا۔

ابو بکرؓ نے محمدؐ کو اپنے ایک معتد دوست کی حیثیت سے جانا پہچانا اور اس اعتماد کی بناء پر نبوت پر ایمان لائے۔

عمرؓ کو محمدؐ کی ذات سے کد اور دشمنی تھی مگر جب اس ذات کے بارے میں اطمینان حاصل ہو گیا تو وہ مجبور ہو گئے کہ جس شخص سے نفرت کرتے تھے اس سے بے پناہ محبت کریں۔ ابو بکرؓ قرآن کو محمدؐ کی اطاعت کیشی کے ذریعہ سمجھتے تھے اور عمرؓ کی قرآن فہمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت سامنے آتی تو وہ آنحضورؐ سے بحث و مباحثہ کرتے اور اطمینان حاصل کرتے۔

ان دونوں شخصیتوں کے درمیان یہ گہرا فرق ہونے کے باوجود دونوں ایک ہی منزل کے رہ رہے ہیں۔

ابو بکرؓ اول درجہ کے مقتدی تھے

اور عمرؓ اول درجہ کے مجتہد۔

اولیت میں دونوں یکساں مقام کے مالک اور برابر سطح پر تھے۔ اب سنئے کہ کیسے یکساں مقام کے مالک اور کیسے ایک سطح پر تھے؟

ان دونوں عظیم شخصیتوں کے درمیان تقابل و موازنہ کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صلاحیتوں کے اعتبار سے طاقتور اور دوسرا کمزور تھا یا ایک شہ زور اور دوسرا عاجز و در ماندہ تھا۔ کمزوری اور در ماندگی بہر حال ایک منفی وصف ہے جس سے کسی عظیم کردار کے ظہور کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

ابوبکرؓ نے مرتدین سے جہاد کے وقت جس غیر معمولی سختی کا مظاہرہ کیا اس پر منفی ہونے کا شبہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کا منبع و مصدر اقتدار و اتباع ہی کی اس پرستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نتائج عظیم ثابت ہوئے۔

بنیاد بریں پیش نظر موازنہ قوت و ضعف اور طاقت و در ماندگی کے درمیان نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک فعال اور عظیم طاقت کن محرکات کی وجہ سے فعال اور عظیم بنی اور اسی طرح دوسری فعال اور عظیم طاقت کو کن اسباب نے فعال اور عظیم بنایا۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر مقتدی ہر مجتہد سے فروتر مقام رکھتا ہو۔ بہت سے مقتدی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی فعالیت اور عظمت میں مجتہدوں سے فائق تر ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اقتدار و اتباع سراپا خیر ہو اور اجتہاد سراپا شر۔ ایک محسوس مثال شاید اس حقیقت کو سمجھنے میں زیادہ مدد ثابت ہو۔ بجلی کے قہقہوں کو لے لیجئے، ایک قہقہہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کا مستقل اور علیحدہ سورج ہوتا ہے۔ دوسرا ایک قہقہہ

ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے قہقے کے سوئیچ کا تابع ہو اور جب یہ دوسرا چلے
تو وہ روشن ہو۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جو قہقہہ کسی دوسرے قہقے کا تابع ہو وہ جھم اور
روشنی میں بھی کم ہو۔

یہ واضح مثال اقتداء اور اجہتاد کے بنیاد میں فرق کو سمجھنے کے لئے کافی ہے
ظاہر ہے کہ یہ فرق قوت اور قوت کے درمیان اس کی مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے
ہے۔ قوت وضعف کا سوال یہاں خارج از بحث ہے۔

صدیقؑ اور فاروقؑ کے درمیان ایک اور پہلو سے بھی موازنہ کیا جاسکتا ہے
اس کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اوصاف و عادات میں اس
پہلو کو کافی دخل حاصل ہے۔ اس سے ہماری مراد جسمانی اور طبعی ساخت کا موازنہ
ہے۔ جب ہم اس پہلو سے ان دونوں شخصیتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں بھی عجیب
غریب قسم کا تقابلی پہلو سامنے آتا ہے۔

ہم ابو بکرؓ کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ نحیف و ناتواں انسان کی قوت
فکر و عمل کا منظر اقم تھے۔

اور جب عمرؓ کو دیکھتے ہیں تو ایک بحیم و شہیم شخص نظر آتا ہے جو قوت عمل اور
توانائی کے دار کا نمونہ ہے۔

یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اول الذکر کے بال گنجان اور گھنے تھے اور آخر الذکر
کا سر بالوں سے بالکل خالی۔

ہم اپنی کتاب "عبقریت عمر" میں بتا چکے ہیں کہ اٹلی کے مشہور عالم و مصنف لومبروز
 اور اس کے ہم خیال علماء تجربہ اور مواد نہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عبقریت کی
 چند واضح علامات ہوتی ہیں جن کا (عبقری) میں پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن ان علامات
 کا یکساں ہونا ضروری نہیں۔ کچھ اشخاص کے اندر ایک طرح کی علامات پائی جاتی ہیں
 اور کچھ دوسروں کے اندر ان سے بالکل مختلف و متضاد دوسری نوع کی علامات پائی
 جاتی ہیں۔ لیکن ایسے افراد میں یہ بات ضرور مشترک ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساخت کے
 اعتبار سے عام انسانوں سے حیرت انگیز طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ (عبقری) یا تو بہت
 زیادہ لمبا ہو گا یا بہت زیادہ پستہ قد۔ اپنے بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہو گا یا دونوں
 ہاتھوں سے بیک وقت۔ اپنے گھنے اور گھونگھریلے بالوں کے سبب جاذبِ نظر
 ہو گا یا اتنا گنجا ہو گا کہ اس کا گنجا پن لوگوں کی انگشت نمائی کا موجب ہو گا۔ عبقری
 کے اندر احساس و شعور کی بھی فراوانی ہوتی ہے۔ حادثات کو خندہ پیشانی سے جھیل
 جانے کا زبردست ملکہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا
 پارہ بہت جلد چڑھ جاتا ہے۔ بعض اتنے سرد مزاج ہوتے ہیں کہ انتہائی اشتعال
 انگیز مواقع پر بھی ان کے دل و دماغ معمول کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ عام طور
 پر پردہ غیب اور مخفی اسرار کی تلاش و تفحص کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ یہ گرویدگی کبھی
 فراست کی صورت میں نمودار ہوتی ہے کبھی دور بینی و دور اندیشی کا روپ دھار کر
 سامنے آتی ہے۔ کبھی شعور و احساس اور سوز و گداز کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے اور

کبھی دینی حیثیت و جوش اور خشوع الی اللہ کے لباس میں جلوہ گرہ جاتی ہے۔
عبقریت کی یہ محفل خصوصیات اور امتیازات ہیں جن کا ملخص ہم نے نومبر ۲ و
اور اس کے ہم خیال علماء سے اخذ کر کے پیش کیا۔

گویا مشیت کو یہ منظور تھا کہ ان دونوں دوستوں کی (عبقریت) اپنے جوہر میں تو
یکساں اور ہم رنگ ہو مگر تفصیلات و جزئیات میں ایک دوسرے سے اس قدر
مختلف ہو کہ اگر ایک کے سر پر گنجان اور گھنے بال ہوں، تو دوسرا بالکل گنجا ہو۔
صدیقؑ اور فاروقؑ کی ظاہری و باطنی ساخت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا
ہے کہ اس کا گہرا اثر ان حضرات کے اخلاق و عادات اور زندگی کی جدوجہد کے دوسرے
شعبوں پر بھی پڑا تھا۔

عمرؓ جسمانی توانائی اور جلال و ہیبت کے مالک تھے اور یہی چیز ان کو ہمیشہ
متنبہ کرتی رہتی تھی کہ ان کو نرم مزاجی اور بردباری کا شیوہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی
احساس ان کی طبعی ساخت کے سرکش گھوڑے کو قابو میں رکھتا تھا۔
ابوبکرؓ نحیف و ناتواں تھے اور اس پھیرنے ان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا
تھا کہ اُن کو غصہ اور برا فروختگی سے بچنا چاہیے۔ اسی احساس نے اُن کو حلیم اور
بردبار بنا دیا تھا۔

یہ فرق توانائی و ناتوانی یا قوت و کمزوری کا فرق نہ تھا بلکہ دو برابر کی توانائیوں
کا فرق تھا جن کی نوعیتیں مختلف تھیں۔

اگر ابو بکرؓ کے اندر کمزوری یا ضعف کا شائبہ پایا جاتا تو وہ بھی کمزوروں کی طرح مغلوب الغضب ہو کر رہ جاتے اور اپنے عزم و ارادہ پر قابو نہ پاسکتے اگرچہ اس طرح شخصیت برباد ہو جاتی۔

اگر ان کے اندر احساس کمتری کا شائبہ پایا جاتا تو وہ اس احساس کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتے اور وقار و وعظامی اور دوسری قائدانہ خصوصیات سے منصف ہونا تو دور کنار ان سے یکسر محروم رہ جاتے اور اتنے ہی پراکتفا کرتے جس سے زیادہ کمزور کا حصہ نہیں۔

ان کو اپنی قوت ارادی پر پورا اعتماد تھا اور وہ اس راز سے اچھی طرح واقف تھے کہ نفس کو سدھا کر جسمانی ناتوانی کی تلانی کی جاسکتی ہے۔

ان دونوں حضرات کی زندگی میں ایک ایسا نازک موقع بھی آتا ہے جس میں انسان کا سب کچھ کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ نفسیاتی تجربات بتاتے ہیں کہ انسان ایسے موقع کا ایک سے زیادہ مرتبہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ موقع آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا ہے۔

ان دونوں ہمدموں کے دوسرے دوستوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدگی میں ان سے اونچا مقام رکھتا ہو۔ ان دونوں بزرگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ نبیؐ کی وفات جیسی جانکاہ خبر سنی جائے گی اور آپؐ کی صحبت سے محرومی کا اندوہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ گھڑی انتہائی ہوشربا

اور اپنی نوعیت کی واحد تھی۔ اس بلائے بے ہنگام اور مصیبت کبریٰ کا سامنا کرنے کے بعد انسان کی پہاں خوبی و ناخوبی کا اہل پڑنا ناگزیر تھا۔

یہ خبر ملتے ہی حضرت عمرؓ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے قہار غضب سے مظلوم ہو کر موت کی خبر لانے والوں یا اس خبر پر یقین کرنے والوں کی گردن اڑا دینے کی شدید دھمکی تک دے گزرتے ہیں۔

قوت و توانائی اور محبت و جوش سے لبریز یہ انسان ایسا نظر آتا ہے کہ اپنے غیظ و غضب کی قوت پر قابو پانے کی صلاحیت کھو چکا ہے اور اس کو نتائج و عواقب کی کوئی پروا نہیں ہے۔ اس کے نفس پر یہ احساس مسلط ہو چکا ہے کہ موت اس کے اس دوست کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتی جس کا وہ اس قدر عاشق و گرویدہ ہے۔ جس کی وہ اتنی زیادہ تعظیم و توقیر کرتا ہے اور جس سے اس کو اس درجہ والہانہ عقیدت اور وابستگی ہے گویا وہ موت سے بھی اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ اس کے دوست کے معاملہ میں پہلو تہی کر جائے گی اور اس کے معاملہ میں ایسی مخصوص رعایت سے کام لے گی جو کسی زندہ مخلوق کا حق نہیں۔

حضرت ابوبکرؓ کو بھی محمدؐ سے اتنی ہی عقیدت و محبت تھی جتنی حضرت عمرؓ کو۔ آپ کو بھی اپنے دوست کے فراقی کا اتنا ہی غم و حزن اور قلق تھا جتنا حضرت عمرؓ کو۔ اور آپ بھی اپنے اس دوست کو تمام نوع انسانی میں اتنا ہی افضل و

برتر سمجھتے تھے جتنا حضرت عمرؓ لیکن آپ نے اپنے نفس کو رام کر لیا تھا اپنی طبیعت کی تیزی و تندگی کو پانی کر لیا تھا اور ایسے صبر آزمایا موقع پر بھی صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس صبر و ثبات کے اظہار کا یہی سب سے زیادہ موزوں اور مناسب موقع تھا۔ چنانچہ وہ اس کا مظاہرہ پوری شان کے ساتھ کر گئے۔

یہ طوفان زائل ہو جانے کے بعد دونوں حضرات اپنے اپنے اصل لباس میں ظاہر ہوئے۔ عمرؓ اس طرح سامنے آئے جس سے معلوم ہو گیا کہ وہ سر پہ پہچان طغیانی ہی نہ تھے بلکہ تدبیر و دوراندیشی کے بھی مالک ہیں۔ یہ کہ یہ خصوصیات اپنے وقت پر کام آنے کے لئے محفوظ و مخصوص تھیں۔ ابو بکرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح آئے جس سے ثابت ہو گیا کہ آپ سر پہ فکر و تدبیر ہی نہیں بلکہ آپ کے اندر عشق و محبت اور گرویدگی کا اتنا قوی داعیہ موجود ہے جو انسان کو کچھ دیر کے لئے عواقب سے بے پروا کر دیتا ہے۔

لوگ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں کہ ٹھیک اسی وقت انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر نئے خلیفہ کے انتخاب کے مسئلہ پر غور و خوض کرنے لگتے ہیں۔ وہاں عام رجحان یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ مہاجرین میں سے نہیں بلکہ انصار میں سے ہونا چاہیئے۔

حضرت عمرؓ کو اس صورت حال کی اطلاع مل جاتی ہے اور وہ اس فتنہ کو سد اٹھانے سے پہلے کچل دینے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ بغیر کسی تاخیر کے حضرت

ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر سقیفہ پہنچتے ہیں۔

آپ کو ابوبکرؓ کی تند مزاجی کا خوف لگا رہتا ہے کہ وہ مجمع میں کہیں ایسی بات نہ کہہ گزریں جس سے حالات بننے کی بجائے نازک صورت اختیار کر لیں۔ چنانچہ وہ اس صورت حال سے بچنے کے لئے پوری تیاری کر کے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیعت کے مسئلہ پر آپ نے ہر شخص سے پہلے خود و خواص کو لیا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اس سلسلہ میں وہ کچھ لوگوں سے مشاورت بھی کر چکے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے غضب کی حالت توفیق تھی جس پر بہت جلد قابو پا کر پھر حالت اعتدال پر آ گئے۔

ان دونوں حضرات کے اندر وافر فکر و تدبیر بھی تھا اور غیظ و غضب بھی۔ کہیں تدبیر پہلے ظاہر ہو جاتا اور کہیں غیظ و غضب کا ظہور پہلے ہوتا۔

یہی دونوں متقابل پہلو ہیں ان ہستیوں کے مزاج اور زندگی کے ہر اس مسئلہ میں نظر آتے ہیں جس میں انہوں نے دو راستے یا دو علیحدہ راہیں اختیار کیں مثال کے طور پر ارتداد کا مسئلہ، خالد بن ولید کا مسئلہ اور عطیات و وظائف کا مسئلہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں ان دونوں حضرات نے اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہی روش اختیار کی یا دوسرے لفظوں میں وہی کچھ کیا جو ان کی عادات و اطوار سے عین متوقع تھا۔ اس سے ان حضرات کے خلوص اور حق پرستی کے پہلو پر بھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسئلہ یا

معاملہ جس اقتدار و توجہ کا مستحق تھا وہ اس پر اتنی ہی توجہ صرف کرتے تھے۔

ابتداء کے مسئلہ میں حضرت ابو بکرؓ سختی پر مائل نظر آتے ہیں اور حضرت عمرؓ نرمی پر۔ حالانکہ بظاہر یہ چیز ان دونوں حضرات کے مزاج کے برعکس تھی لیکن ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ عقدہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ زکوٰۃ کی مد میں آنے والی ایک رسی تک چھوڑنے کے روادار نہ ہوئے۔ یہ چیز آپ کے مزاج کے منافی نہیں تھی۔ آپ کا مزاج ہر چیز برداشت کر سکتا تھا۔ مگر استحقاق دین کے وقت کوئی طاقت آپ کو برہمی سے نہ روک سکتی تھی و قارادہ سنجیدگی آپ کی زندگی کا طرہ امتیاز تھا اور یہی چیز آپ کی شخصیت کی مضبوطی تھی۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے اگر اس مسئلہ میں اجتہاد سے کام لیا تو آپ کا یہ رویہ بھی آپ کے مزاج کے عین مطابق تھا۔

خالد بن ولیدؓ کے معاملہ میں سوال یہ تھا کہ ان کا محاسبہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ یہاں بھی دونوں ساتھیوں کا جواب ان کے اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق ظاہر ہوا۔ یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ جو فیصلے انہوں نے دیئے اس کے علاوہ کچھ اور فیصلے دیئے۔

حضرت خالدؓ پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کا کھے ساتھ چند دن جنگ ہی میں مجامعت کی ہے۔ ان کا یہ فعل جاہلی رسوم

اور اسلامی اخلاق دونوں ہی کے منافی تھا۔ اس لئے فطرتاً یہ سوال اٹھا کہ ان سے مجاہد کیا جانا چاہئے یا نہیں؟

حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ ذرا سی بھی زور عایت کے بغیر مجاہد کیا جانا چاہئے اس لئے کہ محاسبہ کے معاملہ میں عافیت اور انجام کی پروا کرنا فاروقی مزاج کے خلاف تھا۔

لیکن حضرت ابوبکرؓ نے اس معاملہ کو اپنے مقتدی مزاج کے حوالہ کر دیا، جہاں سے یہی مشورہ ملا کہ محاسبہ یا تو نظر انداز کر دینا چاہئے یا کم از کم کچھ دنوں کے لئے ملتوی کر دینا چاہئے۔

حضرت ابوبکرؓ کا مزاج یہ گوارا کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ جس قائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منصب قیادت پر مامور کیا ہو اور جو خدا کی تلوار کا لقب حاصل کر چکا ہو، اُس سے ایک لغزش سرزد ہو جائے کی بناء پر محاسبہ کیا جائے۔

عطیات و وظائف کے مسئلہ میں حضرت ابوبکرؓ کا موقف یہ تھا کہ اسلامی خدمات عطیات کی تقسیم کا کوئی معقول معیار نہیں۔ اور حضرت عمرؓ کا موقف یہ تھا کہ اس معاملہ میں خدمات کا ضرور خیال کرنا چاہئے۔

مولفہ انقلاب کا مسئلہ جب سامنے آیا تو حضرت ابوبکرؓ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تقلید کرتے ہوئے ان کو عطیات دیتے۔ لیکن حضرت عمرؓ ان کو کچھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ کیونکہ اُن کی رائے کے مطابق یہ لوگ یہ عطیات

اس لئے جیتے تھے کہ اسلام کمزور تھا۔ اب جب کہ اسلام طاقتور ہے اور وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو عطیات کا جواز ختم ہو گیا۔

اسی طرح جب ہم ان دونوں حضرات کے دیگر اختلافی ردیوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کو یہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہ اختلاف دو قوتوں کے درمیان اپنی نوعیت کے اعتبار سے تھا۔

یہ مسلم امر ہے کہ قوت کی مختلف قسمیں اور عظمت کی متعدد انواع ہوا کرتی ہیں۔ نرم انسان ضروری نہیں کہ ہمیشہ نرمی ہی کا مظاہرہ کرے۔ اور سخت سزا انسان کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر حال میں سخت ہی ہو۔ اس بناء پر ایک عظیم انسان کا دوسرے عظیم انسان سے مختلف نوعیت کا ہونا انوکھی بات نہیں بلکہ ایک عظیم انسان کا ایک ہی عمل مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں ہونا بھی اچنبھے کی بات نہیں۔

محمدی دعوت کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس نے قوت و توانائی کا عرق پھوٹ کر یکجا کر دیا۔ اس نے قربانی کرنے والے اور خیر کی راہ میں پیش قدمی کرنے والے عناصر کو ایک محور پر سمیٹ دیا۔ اس نے انسانیت کے بہترین جوہر کو پکارا اور صدیق و فادوق جیسے اعظم رجاں اس کی آواز کی طرف کشاں کشاں چلے آئے اور بعد میں جزیرہ نمائے عرب کے عظیم کردار کہلائے۔

اسلام

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ سب سے پہلے نعمت اسلام سے مشرف ہوئے اور متفق علیہ روایات میں ملتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیؓ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہؓ اسلام لائے۔ آخر الذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنیٰ بنا لیا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اُس نے شروع شروع میں یا تو کبر و غرور کا مظاہرہ کیا یا صومج اور تردد میں پڑ گیا۔ مگر ابوبکرؓ کا رویہ مختلف رہا۔ میں نے جب اُن کے سامنے اسلام پیش کیا تو اُن سے کسی قسم کا تردد یا گریز ظاہر نہیں ہوا۔"

حضرت ابوبکرؓ نے اتنی آسانی سے اسلام کیوں قبول کر لیا؟

اس سوال کے صحیح جواب تک پہنچنے کا شاید مختصر راستہ یہ ہوگا کہ ہم قبول

اسلام کی راہ میں پیش آنے والی دشواریوں اور موانع کا جائزہ لے لیں۔ نیز یہ دیکھ لیں کہ اس کی طرف بڑھنے کے کیا کچھ اسباب و محرکات موجود تھے۔

کیونکہ اگر دشواریاں سرے سے موجود ہی نہ ہوتیں یا موجود تو ہوتیں مگر ناقابلِ لحاظ اور ناقابلِ اعتناء، تو ایسی صورت میں یہ کہا جاسکتا تھا کہ راستہ دشوار گزار نہ تھا۔ بلکہ موانع کے بالکل موجود نہ ہونے کی صورت میں تو کسی تردد یا پس و پیش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

آئیے اب اس سوال پر غور کر لیجئے کہ حضرت ابو بکرؓ کے قبولِ اسلام کی راہ میں وہ کون سی دشواریاں اور موانع پیش آ سکتے تھے جو ان کو آگے بڑھنے سے روک سکتے۔ بلکہ اس سوال کو پھیلا کر یوں کہہ لیجئے کہ وہ کون سی دشواریاں یا موانع ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی نئی دعوت یا نئے عقیدے کی طرف مائل ہونے سے روک سکتے ہیں۔

اس نوع کی مختلف اور متعدد دشواریاں عام طور پر پیش آتی ہیں مگر ہر ایک قابلِ لحاظ حقیقت ہے کہ یہ دشواریاں حضرت ابو بکرؓ کی راہ میں قطعاً حائل نہ ہو سکیں۔ ان موانع نے طویل عرصے تک دوسروں کی راہ کو روک رکھا مگر اس رجلِ صادق و مصدق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس طرح بیک کہا گویا پہلے سے آپس میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔

نئے دین یا نئے عقیدے کی طرف مائل ہونے سے مختلف اسباب ہیں جو انسان

کو روکتے ہیں کبھی انسان ان تمام اسباب کا بیک وقت شکار ہو جاتا ہے، کبھی
 ان میں سے چند اسباب راستہ روک دیتے ہیں اور کبھی ایک ہی سبب مانع بن جاتا
 ہے۔ کبھی کبر و غرور و یواریں کر حائل ہو جاتا ہے، کبھی سیادت و قیادت کا عشق اُگے
 پڑھنے نہیں دیتا۔ کبھی جمود اور ایک ہی حالت پر باقی رہنے کی خواہش مخالفت پر
 اُٹاؤ کر دیتی ہے، کبھی کند ذہنی اور بلا دت فکر و نظر کی راہیں مسدود کر دیتی ہے
 کبھی اعتدال سے بڑھی ہوئی ہوا پرستی سیدھے راستہ پر چلنے نہیں دیتی، کبھی موٹائی
 مذہبی تعصب بصیرت کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ کبھی اقتدار اور طاقت
 کی سرمستی دیوانگی کا سبب بن جاتی ہے، کبھی بزدلی اور نامردی طعن و شین کے
 خوف سے روایات سے چمٹے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ کبھی بڑھاپا ہر نئی چیز سے
 نفرت کا سبب بن جاتا ہے، کبھی کم سنی بڑے بوڑھوں کی تقلید و اتباع کا دامن
 نہیں چھوڑنے دیتی۔ کبھی ہاؤنٹا فطرت چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی "کاڑتیں"
 اصول اپنا کر وہی رخ اختیار کرتی ہے، جدھر طاقت و اقتدار اور سطوت و
 جبروت ہو۔

کبر و غرور کا نشہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کوئی نئی بات سن کر نہ دلچسپی
 کسی نئی دعوت پر کان نہ دھرے اور کسی انسان کے پیچھے چلنے میں اپنی ہتک
 محسوس کرے۔
 جو کس سیادت اُٹھی ہے اُگے نہیں پڑھنے دیتی کہ اس کو تجدید سے نفرت

دعوات ہوتی ہے۔ اس کو یہ اندیشہ کھائے جاتا ہے کہ اگر نئی قیادت فروغ پا گئی اور اس نے قدیم نظام کو پیوند زمین کر کے اس کی جگہ اپنا نیا قصر تعمیر کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟

● جمود اور ایک ہی حالت پر باقی رہنے کی خواہش انسان کو اس لئے مخالفت پر آمادہ کر دیتی ہے کہ اپنی ذاتی منفعت اور غرض کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور کسی قیمت پر اس بات کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ اپنے ذاتی مقاصد کی ادنیٰ قربانی بھی دے سکے۔ یہ ذہنیت نئی دعوت کے کسی بھی بہتر پہلو پر غور و فکر کرنے کی ذہانت ہی نہیں آنے دیتی۔

● کنڈ ذہنی اور کو دنی نام ہی اس بات کا ہے کہ جو بات بھی کہی جائے اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس سے دشمنی کی جائے جو چیز مزاج کے خلاف ہو اس سے نفرت کی جائے۔

● ہوا پرستی جب حد اعتدال سے گذر جائے تو اس کی طلب میں کمی ہونے کی بجائے دن بدن اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نئی دعوت چونکہ اصلاح و تجدید کی علمبردار ہوتی ہے اور عیش و عشرت کے محلات و قصور کو منہدم کر دینا اس کے بنیادی مقاصد میں داخل ہوتا ہے۔ اس لئے عیش پرست اور عشرت پسند طبقہ دعوت کی زندگی میں اپنی موت تصور کرتا ہے اور یہی چیز بنائے مخاصمت بن جاتی ہے۔ مذہبی تعصب عقیدے کے نام سے بڑے نازک جذبات رکھتا ہے۔

روایتی عقیدے پر جہاں آپس آتے دیکھی اندھا بہرا ہو گیا۔ اس کی نگاہ میں عقیدہ ایسی
 آبائی میراث ہوتا ہے جس کی حفاظت ہر حال میں فرض ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے
 تو عقل و فہم سے کام لینا تو درکنار، انسان ایسی باتوں پر اصرار کرنے لگتا ہے جن سے
 اس کو نفرت ہونی چاہیے تھی۔ اور وہ یہ سنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ جس عقیدہ
 پر ایمان رکھتا ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔

● بزدلی اور نامردی انسان کا دامن پکڑ کر کہتی ہے کہ اگلے نہ بڑھنا۔ یہ نئی دعوت
 جو کچھ پیش کر رہی ہے اس کا راستہ خطرات سے گھرا ہوا ہے مصلحت اور دانشمندی
 کا تقاضا ہے کہ چپ سادھ کر بیٹھے رہو۔

● بڑھاپے کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہر نئی چیز کا دشمن ہوتا ہے
 کم سنی اور نو عمری ایک طرف تو عیش محض ہوتی ہے اور قرد و طغیان کی
 راہ پر بڑی آسانی سے ڈال دیتی ہے دوسری طرف سرتاپا اطاعت شکاری اور
 بڑے بوڑھوں کے پیچھے اندھا دھند چل پڑنا اس کا فطری خواصا ہوتا ہے۔

● زمانہ سازی انسان کا قبلہ اس سمت متعین کرتی ہے جدھر طاقت و اقتدار
 ہو۔ ظاہر ہے کہ نئی دعوت یا نئے دین کی طرف ایسے شخص کا بڑھنا ناممکن ہے

یہ وہ موانع ہیں جو عام طور پر ایک انسان کو کسی نئی دعوت کی طرف بڑھنے سے
 روکتے ہیں۔ مگر یہ ایک قابل لحاظ حقیقت ہے کہ ابو بکرؓ کی راہ میں یہ موانع قطعاً حائل
 نہ ہو سکے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ میں کبر و غرور کا شائبہ تک نہ تھا بلکہ اس کے برعکس تواضع اور
خاکساری میں مشہور تھے۔ اپنی قوم میں محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے
تھے۔ لوگوں میں محب اور نرم مزاج کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ قوم کے
لوگ آپ کے پاس بڑی بے تکلفی سے آتے جاتے اور آپ کے علم و تجربہ اور حسن
معاشرت سے استفادہ کرنے میں لطف و راحت محسوس کرتے۔

آپؓ ہوس سیاہوت سے بھی پاک تھے۔ اور لوگوں کی گردنوں پر زبردستی مسلط
ہو جانے کا جذبہ بھی آپ کے اندر نام کو نہ تھا۔ آپ کا شمار قریش کے شرفاء اور اہل
وجاہت میں ضرور ہوتا تھا مگر آپ کا تعلق ان قریش قبائل سے نہ تھا جن کی اہمیت
اور مطلق العنانی کا سکہ چل رہا تھا۔ بلکہ آپ خاندان تیم سے تھے جو قریش کا ایک بہت
مختصر اور قلیل التعداد قبیلہ تھا۔ اس کی قلت تعداد کا اندازہ اس امر سے لگایا جا
سکتا ہے کہ جب حضرت ابوبکرؓ کی بیعت خلافت ہوئی تو ابوسفیان نے حضرت علیؓ
کے پاس آکر آپ کو حضرت ابوبکرؓ کے خلاف برا نیکیختہ کرنے کے لئے کہا کہ "خلافت
اس قبیلہ میں کیوں چلی گئی جو قریش میں سب سے زیادہ ذلیل اور قلیل التعداد
ہے؟"

ابوسفیان نے یہ بات محض جذبہ منافرت کے تحت کہی تھی۔ ورنہ قبیلہ تیم
اتنا حقیر اور قلیل التعداد نہ تھا جتنا ابوسفیان نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ زیادہ
سے زیادہ اس قبیلہ کے متعلق جو بات کہی جاسکتی ہے وہ صرف یہ کہ سیاہوت کے

میدان میں اس کو اتنی قوی پوزیشن حاصل نہ تھی کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جاتا۔

جاہلی نظام کے باقی رہنے سے بھی حضرت ابوبکرؓ کو کوئی دلچسپی یا غرض نہ تھی۔ آپ اس دور میں بھی قرضہ جات اور دیات کے ضامن ہوا کرتے تھے جس لئے سہاہلیت کے رہنے یا مٹ جانے سے آپ کی کسی ذاتی منفعت کا سوال خارج از بحث تھا۔ تجارت آپ کا ذاتی پیشہ تھا مگر نئی دعوت اس کی مخالف نہیں تھی۔ بلکہ دعوت دینے والا خود تجارت پیشہ تھا اور دوسروں کو بھی اس پیشہ کی ترغیب دلاتا رہتا تھا۔

آپؐ کند ذہن یا کودن بھی نہ تھے۔ بلکہ اس کے برعکس فہم و تدبیر اور ذکاوت و فراست میں نمایاں شہرت رکھتے تھے۔ اشارات و کنایات میں بات کی تہہ تک پہنچ جانا آپؐ کا مخصوص وصف تھا۔ اس کا مشاہدہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوؤں اور وعظ و نصیحت کے دوران بار بار کیا گیا۔

ہوا پرستی کا عفریت بھی کبھی آپؐ کے قریب نہ پھسکا تھا۔ آپؐ ہوا پرستی کی ان جملہ اصناف کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو اس دور میں اہل عرب کے یہاں رائج تھیں۔ کبھی شراب و شادی کا تہ نہ لگایا۔ کبھی کسی معیوب بات کا داغ دامن کو لگنے نہ دیا۔ اور جب سہاہلیت کو چھوڑ کر اسلام اختیار کیا تو بدکرداری کا الزام لگانے کی کسی کو ہرأت نہ ہوئی۔

جہاں تک مذہبی تعصب اور تنگ نظری کا تعلق ہے وہ اس دور میں کچھ

زیادہ طاقتور نہ تھی۔ بت پرستی جو عربوں کا مذہب تھا اس کی گرفت ڈھیلی ہو

چکی تھی۔ کچھ لوگ اس عقیدے کو چھوڑ کر بالکل لامذہب ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ

ترقی یافتہ عقائد کی تلاش و جستجو میں سرگرداں تھے۔ کچھ لوگ یہودیت اور عیسائیت

قبول کر رہے تھے۔ یہ تمام گروہ آزادی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے اور ان کو کسی

قابل ذکر دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بنابرین حضرت ابو بکرؓ جاہلیت کے رسوم و

رواج اور عبادات کے بارے میں نہ کسی تعصب کا شکار ہو سکتے تھے اور نہ ہونے

بلکہ اس کے برخلاف بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور ان کی پرستش کرنیوالوں

پر حیرت کا اظہار کرتے۔ انبارِ نبیاء الہیہ میں خود آپؐ کی زبانی مذکور ہے کہ

(جب میں سن رشد کو پہنچ گیا، تو ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک عبادت

گاہ میں لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارے بلند و برتر خدا ہیں۔ پھر مجھے تنہا چھوڑ

کر چلے گئے۔ میں نے بت کے قریب جا کر کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا

دو کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے کہا میں تشنگا ہوں مجھے لباس عطا کر دو۔

کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر میں نے غصے میں آکر بت کے منہ پر پتھر مار دیا

ملا اور وہ منہ کے بل گر پڑا)

آپؐ بزدل بھی نہ تھے بلکہ کم درجہ کا بہادر کہنا بھی آپؐ کے شایان شان نہیں آپؐ

کا شمار ان معدودے چند بہادروں میں ہوتا تھا جن کی بہادری اور شجاعت جاہلیت

اور اسلام دونوں ادوار میں زبانِ زدِ خاص و عام رہی۔ آپ آنحضرتؐ کے ساتھ ہر اس جنگ میں ثابت قدم رہے جس میں چند جانباز سرفروشنوں کے سوا کوئی ثابت قدم نہ رہ سکا۔ آپ نے مرتدین کے خلاف جنگ کرنے کا خطرہ مول لیا۔ غرض تاریخ میں آپ کے متعلق جو کچھ بھی مذکور ہے اس سارے ذخیرے میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ مال و منال کے زیاں سے ایک لمحے کیلئے بھی ہراساں ہوئے ہوں۔

آپ اتنے بوڑھے بھی نہ تھے کہ ہر پرانی چیز کو حذرِ جاں بنائے رکھتے۔ نہ اتنے کم سن ہی تھے کہ عنفوانِ شباب کی تند آندھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی۔ بلکہ پختہ عمر اور پختہ ذہن تھے۔ معاملات کو خود سمجھنے اور فیصلے کی قوت و صلاحیت سے مالا مال تھے۔

یہ وہ موانع تھے جو کسی انسان کو نئی اصلاحی دعوت قبول کرنے سے روکتے ہیں مگر یہ تمام موانع حضرت ابوبکرؓ کی راہ میں ناپید تھے اور راستہ بالکل ہموار تھا۔ ایک طرف تو یہ موانع آپ کی راہ میں کم سے کم تھے اور دوسری طرف آپ کے اندر کچھ ایسے محرکات و داعیات موجود تھے جو کسی صحیح عقیدہ سے قریب کرنے میں ہمیشہ مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں اور جو بات سنتے اور صحیح ہونے کی صورت میں اس کی اتباع کرنے کی تحریک کرتے رہتے ہیں۔ انہیں محرکات و داعیات نے آپ کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کر دی کہ آپ جاہلیت اور اسلام کا فرق اقتیاد کر سکیں اور یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کون قابلِ ترک اور کون قابلِ اختیار

ہے۔

آپ صادق الطبع اور روشن ضمیر تھے۔ اس لئے حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو اختیار کئے بغیر چارہ نہ رہا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔ اس لئے کہ لوگ آپ کی صداقت پر اعتماد رکھتے تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ قرصوں اور دیتوں کے سلسلے میں آپ کی پیش کردہ ضمانتیں ضائع نہیں ہو سکتیں اور نہ وعدہ خلافی ہو سکتی ہے۔ صدیق کے لقب کی وجہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملہ میں بے چون و چرا تصدیق کی۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ میں یہ اختلاف ہونے کے باوجود اس بات میں ہر شخص کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیش کردہ ضمانتیں جاہلیت کے دور میں بھی سبھی جاتی تھیں اور آپ کے وعدوں پر پورا اعتماد کیا جاتا تھا۔ جس شخص کی فطرت میں صداقت اور سچائی اس طرح رچی بسی ہو، اس کو کوئی اور طاقت نئی اصلاحی دعوت قبول کرنے سے کیسے روک سکتی ہے۔ انت صداقت شعار انسان سچی اور سیدھی ساوسی بات سن کر چین سے کیوں کر بیٹھ سکتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو کر اس سے دشمنی کرنے لگے یا متکبروں کی طرح اس کے خلاف ہماؤ بنا کر کھڑا ہو جائے۔ آپ کے اندر عقیدے کے معاملہ میں فطری ہوش و ولولہ موجود تھا۔ آپ کسی نئے ترقی یافتہ عقیدے کی تلاش میں تھے اور اس بات کے قنطربے تھے کہ کہیں

ایسے لوگ مل جائیں جو صحیح عقائد رکھتے ہوں۔ جب نیا عقیدہ ثابت ہو گیا، تو اپنی سوسائٹی قائم کرنے کے لئے بڑی تندہی اور جانفشانی سے کام شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے ہاتھوں منتخب روزگار صحابہ کی ایک معتد بہ تعداد اسلام میں داخل ہوئی اور عظمت و اخلاص کی غیر فانی یادگاریں چھوڑ گئی۔ مثلاً عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ۔ اس پر بھی چین نہ آیا جب تک اپنے گھر کا ماحول بھی بدل نہ ڈالا اور والدین و اقارب کو بھی اس دین میں داخل نہ کر دیا۔

آپ کے دینی جوش و ولولہ کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد چالیس نفوس سے بھی کم تھی اور مشرکین ہر طرف سازشوں کا جاں بچھائے بیٹھے تھے، اس وقت بھی آپ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کھلے بندوں صحن کعبہ میں نماز پڑھائیں اور لوگوں کو علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں۔ اسی جوش کے نتیجہ میں آپ کو ایک دفعہ اتنی شدید اذیت پہنچائی گئی کہ جاں بحق ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ مشرکین نے آپ کو زد و کوب کرنے کے بعد صحن حالت میں چھوڑا تھا انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یا تو آپ ختم ہو چکے ہوں گے یا عنقریب ایسا ہو جائے گا۔

آپ کے جوش و ولولہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ

آپ نے عین گزرگاہ عام سے متصل اپنی مسجد بنائی تھی جب کچھ پڑھتے یا تلاوت قرآن کرتے تو ہرگز نہ والہ آسانی سے سنتا۔ مشرکین اس پر جربہ ہوتے مگر آپ باز نہ آتے جس آدمی نے آپ کو پناہ دے رکھی تھی اس نے ایک دن کہا کہ اب صحت حال کچھ ایسی نازک ہو گئی کہ یا تو آپ چوری چھپے اپنی عبادات گذاریں، ورنہ پناہ کا جو پیمان میں نے کر رکھا تھا مجبوراً واپس لینا پڑے گا۔

آپ نے بلا تردد پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میرے لئے اللہ کی پناہ کافی ہے۔

سب جو انسان حق بات سنتے اور ماننے کی اتنی گہری صلاحیت رکھتا ہو اور پھر اس حق کی طرف دعوت دینے کے لئے اس قدر بے قرار ہو، کوئی وجہ اور کوئی سبب نہیں کہ وہ نئی اصلاحی دعوت کو اس والہانہ جذبے اور عشق کے ساتھ نہ اپنالے۔

اسی جذبہ و شوق نے آپ کو اس دینی معرفت و شعور سے قریب تر کر دیا تھا جو غیبی مکاشفات، روایات صادقہ اور الہامی اشارات سمجھنے کا نوگر بنا دیتا ہے۔ آپ کے متعلق مروی ہے کہ بعثت نبویؐ سے قبل سفر شام میں آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں یہ بشارت تھی کہ عنقریب ملک عرب میں نبوت کا ظہور ہوگا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے۔ بعض اوقات خوابوں کی تعبیر و تفسیر کی

اجازت طلب کرتے اور خود اپنے خوابوں کو بھی بہت اہمیت دیا کرتے۔

ایمان بالغیب کے اس وصف اور جذبہ نے آپ کو لطیف الاحساس، ہرپا
خشوع و خضوع اور رقت و نرمی کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ آپ کے قلب میں اس سختی کا
ثباتہ تک موجود نہ تھا جو ذہنوں کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود دلوں کا دروازہ
بند ہی رکھتی ہے۔ خشوع و خضوع کی حالت میں رقت طاری ہو جاتی اور فطرۃ مست
سے بھی آنکھیں نم آلود ہو جاتیں۔ غرض دینی رجحان ہر لحاظ سے اتنا کامل تھا کہ
ادھر بستی دکھائی اور روشن ہو گیا۔

— صداقت شعاری، دینی جوش و ولولہ اور الہامی و مکاشفاتی اوصاف سے
متصف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اعلیٰ درجہ کے خوش بیان و خوش نوا خطیب، فصیح
و بلیغ سخن شناس و سخن سنج، شعر و شاعری کی اداؤں سے گہرا شغف رکھنے
والے اور کلام کے بانگین اور ندرت کے زبردست دانائے راز بھی تھے۔ بہت
کے دعویداروں کی ہفوات سن کر آپ کا ذوق فوراً مجروح ہو جاتا۔ آپ نے مسیہ
کذاب کے قرآن کے چند فقرے سنے اور اس کے پڑھنے والوں کی گور زوئی و بد
مذاقی پر ماتم کرتے ہوئے فرمایا۔

"تمہارا بڑا ہوا! اس کلام میں آنسو کون سی خوبی یا حسن ہے؟"

اسی اعلیٰ ذوق کی بدولت آپ نے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا غنت
بالغہ کو اس کی گہرائیوں تک اتر کر سمجھا۔

یہ سارے اسباب و محرکات اپنی جگہ مستم، ان سے کسی کو انکار نہیں، مگر سب سے بڑا اور اہم سبب جس نے آپ کو محمدی دعوت قبول کرنے میں مدد دی وہ وہی ہے جس کا ذکر ہم پہلے کہیں کر چکے ہیں۔ یعنی آپ کی گرویدگی اور عشق رسولؐ اس جذبہ کو ہم آپ کے اخلاق کی نشتِ اول اور آپ کی شخصیت کی کلید سمجھتے ہیں۔

ہمیر و شب سے محبت و گرویدگی رکھنے والا شخص اپنے ہیرو کی قدر و منزلت سے واقف ہوتا اور اس کی ذات پر کامل اعتماد کرتا ہے۔ اور یہ اعتماد اور تقاضا کی اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جس کا تصور عام ذہن نہیں کر سکتا۔ یہ اعتماد اپنی جگہ خود ایک مضبوط چٹان کی طرح ٹھوس ہوتا ہے۔ اور یہ اعتماد جس وقت براہین و بنیات کا تعاون حاصل کر لیتا ہے تو اس کی عظمت دو چند ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعتماد اس وقت بھی متزلزل نہیں ہوتا جب لوگ شکوک و شبہات کے تندریلوں کے سامنے ڈگمگا جاتے ہیں۔

کتاب تاریخ میں ایک سے زیادہ ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعوت سے بہت عرصہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے مابین گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ ثقہ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکرؓ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ اس سفر میں آپ کی بحیرہ روم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے دین کے متعلق بہت سی

باتیں بتائیں اور نبوت کی پیشین گوئی بھی کی۔ بعض یورپین مؤرخ اس بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دعوت سے بہت پہلے ان دونوں دوستوں کے مابین گہرے تعلقات رہے ہوں گے۔ مگر ایک ایسی دلیل ہمارے سامنے موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے تاریخی ثبوت کی ضرورت نہیں۔

وہ یہ کہ حضرت ابوبکرؓ باتفاق رائے ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اول اول دعوت کو قبول کیا۔ ایسا ہونا ممکن نہ ہوتا اگر دونوں دوستوں کے درمیان سابقہ طویل ربط و ملاقات نہ ہوتی۔ یہ سبقت و اولیت خود یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ طویل عرصہ تک ایک دوسرے کے محرم راز رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکرؓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اوصاف سے پوری طرح روشناس رہے ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے اوصاف و کردار کو جانتے رہے ہوں گے۔ اور جب حضرت ابوبکرؓ کے کان میں دعوت کی آواز پڑی ہوگی تو پیش کرنے والے کی سیرت و کردار اور بلاغت کلام سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی ہوگی۔

پھر چونکہ وہ بے مثال مہر انسان بھی تھے اور اہل قریش کی اخلاقی خوبیوں و کمزوریوں سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے۔ اس لئے جس وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نسب و نسب اور مضبوط سیرت و کردار کا موازنہ آپ کے مخالفین کی کمزوریوں اور آلائشوں سے کیا ہوگا تو دعوت کی حقیقت کا یقین اور

زیادہ مستحکم و پائیدار ہو گیا ہوگا۔

پہلے ہم جو کچھ بیان کر چکے ہیں اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ حضرت صدیق نے بڑی آسانی سے دعوت قبول کر لی۔ اس ضمن میں ہم دو اہم وجوہات بھی بیان کر چکے ہیں۔

اول یہ کہ آپ کی راہ میں موانع کم سے کم حائل ہوئے۔

دوم یہ کہ ایسے قومی محرکات موجود تھے جو آپ کو بڑی سہولت سے دعوت کی طرف کھینچ لے گئے۔

ان سارے اسباب و عوامل نے ایسا شاہکار سامنے لا کھڑا کیا جو تحریکوں کی تاریخ میں کچھ انوکھا نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا انسان ہمارے سامنے کھڑا نظر آتا ہے جس کو آباؤی دین سے مختلف ایک نئے دین کی دعوت دی گئی اور اس نے ایک لمحہ تردد اور پس و پیش کئے بغیر دعوت سننے ہی قبول کر لی۔ پھر اس کے لئے یک سو ہو گیا اور صاحب دعوت کے بعد اس دعوت کا سب سے بڑا مبلغ بھی بن گیا۔

اس انوکھی مثال کو سمجھنا اس بات پر منحصر ہے کہ ان احوال و ظروف اور ماحول کو کسی دوسرے دور کے احوال و ظروف اور ماحول پر قیاس نہ کیا جائے اور اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے جو ایک دور اور دوسرے دور میں فطری طور پر ہوا کرتا ہے۔

جب ہم حضرت ابوبکرؓ کے متعلق سنتے ہیں کہ انہوں نے بلا تامل و تاخیر محمدی دعوت قبول کر لی تو یہ بات ہمیں بڑی انوکھی اور عجیب و غریب نظر آتی ہے اور عقل آسانی سے یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں موجودہ دور کا ماحول ہوتا ہے۔ جس کے لئے کسی مسلمان یا عیسائی یا یہودی کا اس طرح تبدیل دین کر لینا واقعی حیرت زا ہے۔

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کہ حضرت ابوبکرؓ کا اسلام قبول کرنا اس نوعیت کا نہ تھا۔ اور نہ ہی ان کا سابقہ مذہب اس قسم کا تھا جس قسم کے دین و مذہب پر آج ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے۔

مشرکین قریش کے دین میں نہ تو گہری روحانیت موجود تھی نہ اس کے عقائد دل و دماغ میں راسخ و پیوست تھے۔ نہ اس کو کامیاب زندگی یا حیاتِ آخری سے کوئی ربط تھا نہ اسرارِ کائنات پر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنے کی اس کے اندر اسپرٹ تھی۔ نہ اس کو اجتماعی زندگی کے صلاح و فساد سے کوئی واسطہ تھا نہ اس کو مرد و عورت کے باہمی تعلقات اور حقوق جیسے معاملات سے بحث تھی۔ نہ اس کے ماننے والے اس کو اس نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے آج ادیان و عقائد کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس دین کے پیروؤں کے عقائد کی حیثیت موروثی

رسوم و رواج سے زيادہ نہ تھی۔ يا پھر يہ ايسے عادات و اطوار کا مجموعہ تھے جن کی بنياد عيش و عشرت اور سيادت و قيادت کے مفادات پر تھی۔ يہ لوگ يہ بات سننے کے روادار نہ تھے کہ اہل اجداد و اخروی زندگی میں نامراد اور خائب و خاسر ہوں گے۔ يا وہ جس دين پر مرسے وہ گمراہیوں اور ضلالتوں کا مجموعہ تھا۔ دعوت کے خلاف ان کے اندر نفرت و بغاوت کے جو جذبات پائے جاتے تھے، ان کی مثال اُن جاہل و ہتکالوں کے جذبات سے ملتی جلتی تھی جو ایک آدمی کے خلاف محض اس لئے بھڑک اٹھتے ہیں کہ وہ خوشی اور غم کی تقریبات میں ان رسوم و رواج کی پابندی نہیں کرتا جن کے وہ عادی ہیں۔ اور جن کے ادا نہ کرنے سے ان کے نچان کے مطابق خاندانی ناک کٹ جاتی ہے۔ اور جن کے چھوڑ دینے سے ان پر وہنتوں اور مہنتوں کے مفاد و مصلحت کا بھی خون ہو جاتا جن کے ہاتھوں یہ رسوم انجام پاتے ہیں۔

مشترکین کو اس امر سے زيادہ سروکار نہ تھا کہ کوئی انسان اپنا دين چھوڑ کر کوئی دوسرا دين اختيار کر لے بشرطیکہ وہ اپنا معاملہ اپنی ہی خدمت تک محدود رکھے اور دوسروں پر اثر انداز نہ ہو۔ چنانچہ ان کے درمیان یہود و نصاریٰ بھی موجود تھے اور ايسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنا دين چھوڑ کر ان کا دين اختيار کر لیتے تھے يہ لوگ ايسے افراد سے کوئی قابل لحاظ ذکر تعرض نہ کرتے۔ زيادہ سے زيادہ يہ ہوتا کہ کچھ دير کے لئے بعض اعز و اقارب ناراض ہو جاتے۔ مگر يہ ناراضگی دير پانہ

ثابت ہوتی۔

اُن کے لئے اگر کوئی چیز ناقابل برداشت تھی تو وہ یہ کہ کوئی نیا دین یا دعوت اُن کے رسوم و رواج کو بدل دے اور ان کے اجتماعی اور معاشرتی اصول و ضوابط کو منہدم کر دے۔

مشرکین میں جو لوگ محمدی دعوت کے دشمن تھے، وہ عام طور پر تین قسم کے

تھے۔

۱۔ وہ لوگ جو سیادت و قیادت کے مناصب پر براجمان تھے۔ یہ لوگ سیادت کے روایتی اصول کی موت میں اپنی موت بھنم پاتے تھے۔

۲۔ دوسرے وہ لوگ جو فکر و تدبیر کی صلاحیت سے عاری تھے اور وہی کچھ کرنے کے عادی تھے جس کا اشارہ آقاؤں کی طرف سے ملے۔

۳۔ تیسرے وہ لوگ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے تھے مگر ان کو دعوت کو قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔

ان تینوں گروہوں کے علاوہ جتنے لوگ موجود تھے وہ دعوت سے بہت

قریب تھے۔ ان کا رخ اس سمت ہو جانے کے بعد کوئی چیز آسانی سے ان کی

راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہلی رسوم و عادات

پر فتح پالینا معمولی کام یا نسبتاً آسان تھا۔ رسوم و رواج خواہ کسی دین و عقیدہ

سے تعلق رکھتے ہوں ان پر غلبہ حاصل کرنا بازیچہ اطفال نہیں۔ بالخصوص اس وقت

جب کہ ان کے پیچھے کچھ لوگوں کی مصالحتیں، عوام کی جہالت و نادانی اور آباؤی طرز
بود و باش سے چمٹے رہنے کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ ہمارے کہنے کا منشاء یہ تھا کہ ان
تینوں طبقوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کے لئے دعوت کی طرف بڑھنے کے
امکانات بہت زیادہ تھے۔

حضرت ابو بکرؓ کا تعلق ان تینوں طبقوں میں سے کسی ایک سے بھی نہ تھا
پھر آپؓ اپنی روشن ضمیری کی بناء پر یہ اچھی طرح محسوس کرتے تھے کہ جاہلی عقائد
انسانی روح کی تشنگی بجھانے کی قطعاً صلاحیت نہیں رکھتے۔

ایک اور طالع جو مشرکین کو دعوت سے نفرت دلانے کا عام طوبہ بہ سبب
بن جایا کرتا تھا وہ یہ کہ ایک مشرک جو اپنے ماں باپ پر فخر کیا کرتا تھا، جب یہ
سننا تھا کہ میرے ماں باپ ضلالت کا شکار تھے اور آخرت میں نامراد ہوں گے
تو اس کی رگِ حمیت پھٹک اٹھتی اور وہ دعوت سے بدظن و برا فروختہ ہو جاتا
مگر خدا نے حضرت ابو بکرؓ کی راہ میں یہ روڑا بھی نہ رہنے دیا تھا۔ جب دعوت نے
جنم لیا اس وقت ماں باپ دونوں بقید حیات تھے اور نجات کا راستہ کھلا
ہوا تھا۔ آخر آپؓ کی مسلسل جدوجہد سے والدین بھی مشرف باسلام ہو گئے اور
دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔

یہ تھے حضرت ابو بکرؓ۔ آپؓ سے جب یہ کہا گیا ہوگا کہ غلط اور فاسد رسوم
ورواج کو چھوڑ کر نئے دین کے بہتر اور ترقی یافتہ طرز زندگی کو اپنالو، تو آپؓ کیوں

نہ ان فاسد رسوم و رواج کو چھوڑ کر نئے دین کا طرز زندگی اختیار فرما لیتے؟
 آپ کو جاہلی رسوم و آداب سے کوئی محبت نہ تھی۔ آپ کبر و غرور، ذلت
 وستی اور غباوت و کثرت ذہنی کے روگ سے بھی پاک تھے۔ فراواں عقل و فہم کے
 مالک تھے۔ خیر و صلاح کی محبت رگ و ریشہ میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔
 احساسات میں وفور اور روح و ضمیر میں زندگی موجود تھی۔ دعوت دینے والا بھی
 کریم و حلیم تھا۔ صادق و سادہ تھا۔ محبوب و ہر دلعزیز تھا۔ عیوب سے پاک تھا اور
 اس قابل تھا کہ اس کی پیش کردہ دعوت پر آمنا و صدقنا کہا جاسکے۔ دین صورت
 حیرت و تعجب ہوتا اگر وہ اتنی جلدی آگے بڑھ کر گلے نہ لگا لیتے۔

یہ ہے وہ حقیقت جو حضرت ابوبکرؓ کے اسلام پر غور کرنے سے سامنے
 آتی ہے۔ اور یہی حقیقت ان تمام لوگوں کے اسلام پر چسپاں ہوتی ہے جو اقل
 اول داخل اسلام ہوئے۔ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لئے ان خارجی عادت
 فقہی کہانیوں اور من گھڑت افسانوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں جو عام
 طور پر اس سلسلہ میں مشہور ہیں۔ اور ان غیر معتبر تاریخی روایات کی بھی حاجت نہیں
 جن میں سبب اسلام، جنت کا وعدہ، دوزخ کی وعید اور کسی خوف و ڈر کو
 قرار دیا گیا ہے۔

ہم اپنی کتاب "عقبریت محمدؐ" میں بتا چکے ہیں کہ طاقتور لوگ کسی خوف کی
 وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ طاقتور لوگوں کو آخر کس چیز کا خوف و

اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کمزور لوگ بھی کسی خوف و اندیشہ کے پیر اثر
 مشرف باسلام نہیں ہوئے۔ اس لئے کہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ اپنے خود
 مشرکین کے جو رجحان کا نشانہ بن کر رہ گئے۔ اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار
 کیا، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر زہد و تقویٰ یا شجاعت و بہادری کی
 فراوانی تھی۔ اسی طرح جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ
 محض جنت کی لذتوں کے دلدادہ یا قوت و طاقت کا مقابلہ کرنے کے کس بل سے
 عاری تھے۔ بلکہ اس کی بنیاد پاکیزگی سیرت اور اصلاح امور کا جذبہ تلاش تھا،
 جو اس جذبے سے قریب تھا، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، آقا ہو یا غلام، اسلام
 کی نعمت سے مالا مال ہوا۔ —

مگر جس کی فطرت میں کبھی تھی اس نے انکار اور مخالفت کی روش اختیار
 کی یہی بنیادی حقیقت ہمارے سامنے یہ بات اجاگر کر کے رکھ دیتی ہے کہ جو
 لوگ اسلام کی سیف براں و براقی کے ظاہر ہونے سے پہلے دین اسلام میں داخل
 ہوئے ان کا مقام و مرتبہ بعد میں اسلام لانے والوں سے بہت بلند و بالا ہے
 پس حضرت عمرؓ، ابو بکرؓ، عثمانؓ اور دوسرے اکابر و اعظم کے متعلق یہ کہنا کہ
 وہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ایمان لائے اور مشرکین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اپنی
 جرات و بے باکی اور شجاعت و بہادری کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اتنی ہی
 گھناؤنی اور مکروہ ہو اپرستی ہے جتنی گھناؤنی اور مکروہ ہو اپرستی میں خود یہ کفار

مبتلا تھے۔

حضرت صدیق مہاشر فارغ عرب میں پہلے شخص تھے جنہوں نے نبیؐ کے بعد دین اسلام اختیار کیا۔ آپؐ نے بہت جلد آگے بڑھ کر نبیؐ کی دعوت پر لبیک کہا اور اس طریق سے کہا جو اس دعوت کے شایان شان تھا۔ گویا کاتبِ ازل نے اول روز ہی یہ لکھ دیا تھا کہ اگر نبیؐ دعوت کے اول شخص ہوں تو یہ آپؐ کے ثانی ہوں چنانچہ حضرت صدیق ہر مرحلہ میں ثانی رہے۔ اسلام لانے میں بھی ثانی، غارِ ہجرت میں بھی ثانی، بدر کے سا ثبان میں بھی ثانی اور ہر اس جنگ میں ثانی جو مسلمانوں اور مشرکوں کے مابین ہوئی۔ آپؐ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت بھی دیا جب اسلام دورِ ابتلا میں تھا اور اس وقت بھی جب اسلام کا ستارہ عروج پر آچکا تھا۔ خفیہ طور پر بھی رفاقت کی اور علانیہ بھی۔

آپؐ نے پہلے ہی دن سے اپنی جان و مال اور آل و اولاد سب کچھ اسلام کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ والدہ کو لے کر اس نازک وقت میں آنحضورؐ کے پاس آئے، جب خود موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اور اس حالت میں آنحضورؐ سے درخواست کی کہ آپؐ والدہ کے سامنے دعوت پیش فرمائیں اور ان کے اسلام لانے کی بھی دعا کریں۔ والد کو فتح مکہ کے بعد آنحضورؐ کی خدمت میں لائے اور وہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت ان کا سر چاندی کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ ہجرت کے وقت سارا مال و دولت ہمراہ لیتے

گئے اور دین کو آل و اولاد پر ترجیح دی۔

آپ تک دعوت کیسے پہنچی، اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایات آتی ہیں بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر دعوت دی اور آپ نے قبول کر لی۔ بعض سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر لوگوں کو دعوت عام دی۔ اس کی خبر حضرت صدیقؓ کو پہنچی۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا "اے ابوالقاسم! آپ کے متعلق جو خبر پہنچی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟" آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، "تم تک میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟" حضرت صدیقؓ نے عرض کیا، "مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے اور اپنے رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔"

آپ نے ارشاد فرمایا، "یہ خبر صحیح ہے۔ میرے رب نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ابراہیمی دعوت سپرد فرمائی ہے اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔"

حضرت صدیقؓ نے یہ سن کر کچھ پس و پیش نہ کیا اور فرمایا، "بھلا میں نے کبھی آپ کے اندر کذب اور جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ بلاشبہ آپ منصب رسالت کے سزاوار ہیں۔ اس لئے کہ آپ بے مثال امین ہیں۔ قرابت کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ بلند کردار و سیرت کے مالک ہیں۔ ہاتھ آگے بڑھائیے میں بیعت کرتا

ہوں۔

صدق و امانت، صلہ رحمی اور حسن کردار جیسے اعلیٰ اوصاف کی عظمت سے
حضرت صدیق مثنوی آشنا تھے۔ آپ کو ان اوصاف سے عشق تھا اور خود بھی
انہیں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اس لئے جو شخص صادق و امین تھا۔ رحیم و
حلیم اور بلند کردار تھا۔ اس شخصیت میں حضرت صدیق مثنوی کی عقل سلیم اور قلب
عظیم کے لئے بڑا اپیل تھا۔ اور یہی اوصاف ہر صداقت پسند انسان کی نگاہ
میں اہمیت کبریٰ رکھتے ہیں۔ خارق عادات واقعات ہمیں فریب میں مبتلا کر
سکتے ہیں مگر ایک ایسا انسان دھوکہ نہیں دے سکتا جو صادق ہو۔ جو رحمت
ورافت کا پتلا ہو اور جو بلند کرداری اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہو۔

غرض اسی وقت سے اسلام حضرت ابو بکرؓ کی نگاہ میں ایسا دین نظر آنے
لگا جس کی خاطر دنیا کی تمام منفعتیں اور مستزید قریبان کی جاسکتی تھیں اور جس کی
راہ میں مال و منال اور آل و اولاد اور ہر محبوب و مرغوب چیز بھینٹ چڑھائی جا
سکتی تھی۔ اگر آپ اسلام کو دنیا پرستانہ نقطہ نظر سے ناچتے تو وہ ایسا وبال نظر
آتا جس کو اپنانے کی آرزو کوئی بھی صاحب عقل و خرد اپنے دل میں نہ پاتا۔ مگر حضرت
صدیق مثنوی نے اسلام کو جس معیار پر پرکھ کر دیکھا وہ دنیا کا معیار نہیں بلکہ دین کا معیار
تھا۔ اور اس پر جانچنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ آپ ہی کی تجارت حقیقی
معنوں میں نفع بخش ہے اور آپ ہی کا راستہ ہر دوسرے راستے سے سیدھا

اور مستقیم ہے۔

آپ اسلام کی منزل تک دین کے راستے سے پہنچے اور پھر اس راہ میں پیش آنے والی ہر آزمائش کے مقابلے میں صبر و ثبات کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح کھڑے رہے کہ اگر اس مقام پر کوئی طالب دنیا ہوتا تو یقیناً بھاگ کھڑا ہوتا۔

حضرت صدیقؓ نے جس روز آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کا مشورہ دیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت چالیس نفوس سے متجاوز نہ تھی۔ پھر خود آگے بڑھ کر کعبہ کے عین بیچ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ مشرکین برا فروختہ ہو کر مسلمانوں پر پل پڑے، زد و کوب کیا، اذیتیں پہنچائیں اور طرح طرح کے امانت آمیز سلوک کئے۔ عتبہ بن ربیعہ خود حضرت صدیقؓ کے گرد ہو گیا اور اپنے جوتوں سے اس قدر مارا پیٹا کہ چہرے نے متورم ہو کر ناک تک کو ڈھک لیا۔

آپ کے قبیلہ بنو تمیم کو واقع کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر پہنچ گئے اور آپ کو مشرکین کے زرعے سے نکال کر خون آلود کپڑوں میں گھر لے گئے۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ آپ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ اس بناء پر آپ کے قبیلے کے کسی فرد نے اس وقت کعبہ کے اندر پہنچ کر کہا تھا کہ ابو بکر نہ بچے تو ہم عتبہ کو بھی جیتا نہ چھوڑیں گے۔ غرض گھر پہنچنے کے بعد یہ لوگ آپ کا احاطہ کئے اس وقت

تک بیٹھے رہے جب تک آپ کو افاقہ نہ ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس درد و کرب کی حالت میں بھی سب سے پہلے جو بات آپ کی زبان سے سنی گئی وہ یہ کہ

”رسول اللہ کس حال میں ہیں؟“

اس پر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور والدہ سے کہا کہ آپ کو کچھ کھلا میٹھ پلائیں تاکہ ہوش ٹھکانے آجائیں۔ مگر آپ نے رسول اللہ کی حالت معلوم کرنے سے پہلے کھانے پینے سے انکار کر دیا۔

ہاں نے کہا، میں تمہارے ساتھی کے متعلق کچھ نہیں جانتی!“

آپ نے فرمایا، بنتِ خطاب کے پاس جا کر معلوم کر آؤ۔“

والدہ جب حضرت حفصہؓ کے پاس گئیں تو حضرت حفصہؓ نے اُن کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا اور خیال کیا کہ شاید وہ مشرکین کی مغبری کے لئے آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ”مجھے ابو بکرؓ اور محمد بن عبد اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔“

ہاں نے گزارش کی کہ آپ خود ہی ابو بکرؓ کے پاس چل کر ان کی تسلی کر دیں

حضرت حفصہؓ تشریف لے گئیں اور حضرت صدیقؓ کو شدید درد و کرب کی حالت میں پایا۔ یہ حالت نہ دیکھی گئی اور فرمایا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ان کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یقین ہے خدا اُن سے غرور انتقام لے گا۔“

حضرت صدیقؓ نے وہی پرانا سوال حضرت حفصہؓ سے بھی کیا کہ "آنحضورؐ
کس حال میں ہیں؟"

حضرت حفصہؓ نے ملں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، "ان کی موجودگی
میں؟"

آپؐ نے فرمایا، ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔

حضرت حفصہؓ نے فرمایا، آپؐ صحیح و سلامت ہیں۔

اس جواب سے بھی تسلی نہ ہوئی جب تک خود آنکھوں سے آنحضورؐ کا

جلوہ نہ دیکھ لیا۔ چنانچہ مزید دریافت کیا کہ "آنحضورؐ کس مقام پر تشریف رکھتے ہیں؟"

حضرت حفصہؓ نے بتایا، ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں۔

آپؐ نے یہ سنتے ہی فوراً وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ماں نے اسے روک دیا

سے روکنا چاہا کہ بغیر کھائے پیئے یوں ہی باہر جانے اور چلنے پھرنے سے حالت اولہ

نزار ہو جائے گی۔ مگر آپؐ نے قسم کھالی کہ جب تک رسول اللہؐ کو نہ دیکھ لوں،

کچھ نہ کھاؤں پیوں گا۔

دونوں خواتین انگشت بندہاں تھیں کہ اس شخص کو اپنے دوست اور نبیؐ

سے اس درجہ گہرا عشق ہے! چنانچہ وہ اس کے مطالبے کے آگے جھک گئیں اور اس

بے تاب و تواں جسم کو اپنے کندھوں کا سہارا دیتے ہوئے آنحضورؐ کی خدمت میں

لے گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی آپؐ رسول اللہؐ سے والہانہ لپٹ گئے اور رسول اللہؐ

کا دل بھی اس مخلص رفیق کو دیکھ کر بھرا آیا۔ اس مخلص رفیق نے عرض کیا: "میرے
 ماں باپ آپ پر شمار! مجھے کچھ زیادہ تکلیف نہیں۔ اس فاسق و فاجر نے محض میرا
 چہرہ کچھ زخمی کر دیا ہے۔ یہ میری ماں ہے جو اپنے والدین کا حق ادا کرتی رہی ہے اس
 کو آپ اللہ کی طرف دعوت دیجئے اور اس کے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ اس
 کو آپ کے طفیل آگ سے محفوظ رکھے۔"

مشرکین کی طرف سے جب بھی کوئی ایذا خود آپ کو پہنچاٹی گئی تو اس کو
 خوشی خوشی گوارا کر لیا۔ مگر جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچائی جاتی
 تو فوراً بے تاب ہو جاتے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک پکڑ
 کر گستاخیال کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر فوراً بے تاب ہو گئے اور ان کے اند
 گھس کر کہا: "تمہارا بڑا ہوا تم ایک انسان کو محض اس لئے قتل کر دینے پر تلے
 بیٹھے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔"

مشرکین آنحضور کو چھوڑ کر آپ پر پل پڑے۔ جی بھر کر زد و کوب کیا۔ ہاں
 پکڑ کر گھسیٹا اور اس وقت چھوڑا جب آپ نڈھال ہو گئے۔

مشرکین کی ایذا رسائی سے تنگ آکر جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت ابوبکرؓ کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا تو آپ کے قبیلہ کے شرفاء یہ
 خبر سن کر بڑے فکر مند ہوئے۔ ربیعہ بن فہیم جو ابن الدغنه کے نام سے مشہور ہے

آپ کے پاس آیا اور کہا کہ "اے ابوبکر! آپ جیسے انسان کو ہرگز ملک بدر نہ ہونے دیا جائے گا۔ آپ مفلسوں کی مدد کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسروں کے قرضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ حق بات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ آپ یہیں رہتے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجئے۔"

پھر ابن الدغنے نے شام کے وقت اکابر قریش کے گھروں کا طواف کیا اور ان کو مطلع کیا کہ اس نے حضرت ابوبکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ "ان سے کہہ دو کہ اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ جو جی میں آئے پڑھیں مگر علانیہ ایسا نہ کریں۔ کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اس طرح ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے۔"

حضرت صدیقؓ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنالی۔ اسی میں نماز ادا کرتے اور اسی میں تلاوت قرآن کرتے۔ عورتیں اور بچے آواز سن کر جمع ہو جاتے، کچھ تمسخر کرتے، کچھ اظہار تعجب کرتے اور پوچھتے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مشرکین یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور ابن الدغنے سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ابوبکرؓ کو علانیہ نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن سے باز رکھے۔ ورنہ اپنی دی ہوئی پناہ واپس لے لے۔ مگر حضرت ابوبکرؓ نے یہ بات نہیں مانی اور ابن الدغنے سے کہا کہ "میں تمہاری دی ہوئی پناہ واپس کرتا ہوں۔ مجھے خدا کی پناہ زیادہ عزیز و محبوب ہے۔"

جب تک مکہ میں قیام رہا برابر اپنے دین اور اپنے نبیؐ کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ سرداروں اور شیوخ کے سامنے دعوت رکھی، قبائل کو اس کے مقاصد سمجھائے اور اس وقفہ میں اپنی ذات کے لئے صرف اتنا ہی کیا جو سب درمق کے لئے ضروری تھا۔ اس ساری تک و تاز میں اگر کوئی سہارا تھا تو وہ اپنی سمیرت کی پاکیزگی و طہارت اپنا وقار و سنجیدگی اور لوگوں کا حسن ظن اور اعتماد۔ یہ مثبت دین عقلی و لائٹل اور جدلی مناظروں اور مباہلوں سے ہر قدم پر زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ اس دوران اذیتوں اور مظالم کا تختہ مشق بھی بنے رہے مگر اس بات کی کبھی پروا نہ کی۔ اگر کوئی فکر دامن گیر ہوئی تو وہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم برادری مصائب و آلام سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جو بھائی غریب تھے اُن کی دل کھول کر مدد کی جو غلامی کی حالت میں تھے اور خدا کی راہ میں مصائب جھیل رہے تھے اُن کو آزادی دلانی جو مقروض تھے ان کے قرضے اتار دے۔ جنہوں نے ہجرت کرنی چاہی ان کے لئے ہر ممکنہ سہولت فراہم کی۔ عرض جو بھی چھوٹا بڑا کام نئے دین اور اس کے پیروں کو فائدہ و سہولت پہنچا سکتا تھا ہر ایک میں آپ نے کوئی نہ کوئی پارٹ ضرور ادا کیا۔

پھر ہجرت مدینہ کا دور آیا۔ یہ ہجرت مسلمانوں کے لئے بڑی پیڑھ خطر تھی کفار قریش ہر مہاجر کی گھات میں لگے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے اپنے جاسوئوں کی کھیپ کی کھیپ چھوڑ رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت پر شدید

نگرانی تھی۔ عرض یہ کہ دشمنوں کے بس میں جتنی تدبیریں تھیں سب برائے کار آچکی تھیں۔ ایسی نازک گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو یا انسان اپنی جان کی بازی لگا چکا ہے یا اس کو یہ یقین کا مل ہے کہ نبی اپنے رب کی مدد و تائید سے ضرور محفوظ رہے گا۔ پھر مزید یہ کہ ترک وطن اپنی جگہ خود بڑی چیز ہے۔ خاک وطن سے آخر کس کو الفت نہیں ہوتی؟

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جان بوجھوں ہجرت کا حکم فرمایا اور حضرت صدیق نے اس حکم کو اس طرح سرائے نکھوں پر دکھا گویا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے بلکہ سلامتی کی بشارت دی جا رہی ہے

آپ کی ^{جمعہ} صاحبزادی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: "اس سے پہلے میں نے کسی شخص کو فرط مسرت سے روتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ جب آنحضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ فرط مسرت سے رو پڑے۔" ^{پیری}

چھٹی صاحبزادی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکرؓ نے بھی ہجرت کی اور اپنے ہمراہ گھر کی تمام دولت بھی لیتے گئے جو تقریباً پانچ ہزار درم کی مالیت کے برابر تھی۔ اس کے بعد ہمارے دادا ابو قحافہ ہمارے پاس آئے۔ وہ نابینا تھے۔ فرمانے لگے ابوبکر جس طرح تمہیں اپنی ذات سے محروم کر گیا ہے اسی طرح اپنی دولت سے بھی

مردم کر گیا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں دادا جان! ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ پھر میں نے کچھ پتھر جمع کئے اور ان کو گھر کے ایک کونہ میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر دادا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گئی اور ان سے کہا کہ یہ ہے وہ مال جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ دادا نے کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اگر وہ اس قدر مال چھوڑ گیا ہے تو پھر کچھ زیادہ فکر نہیں۔ یہ تم لوگوں کے لئے کافی ہوگا حالانکہ اباجان نے ہمارے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ مگر میں نے سچا کہہ دیا ہے میاں پریشان نہ ہوں۔"

اس طرح حضرت صدیق نے اسلام کو اپنایا اور یہ جان بوجھ کر اپنایا کہ کون سی چیز اپنا رہے ہیں۔ آپ کبھی اس خوش فہمی کا شکار نہ تھے کہ یہ راستہ آسان اور سہل ہے اور نہ ہی کسی کے سبز باغ دکھانے پر یہ راستہ آپ نے اختیار کیا تھا۔ جہاں آپ کو مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہاں آپ کبھی آرام و راحت کے امیدوار نہ تھے۔ جہاں نقصان اٹھانا پڑا وہاں ہرگز کسی منفعت کے طالب نہ تھے۔ جہاں آپ کو اپنی قوم کی طرف سے دشمنی اور عناد کا تحفہ پیش کیا گیا، وہاں آپ کو مؤدت و محبت کی اس ایک دن بھی نہ تھی۔ جس خطرہ سے دوچار ہونا پڑا، توقع کے عین مطابق ان ساری دشواریوں کے مقابلہ میں جو چیز سپر کام دیتی رہی وہ صرف صبر و استقلال کا اثاثہ تھا۔ دین حق کی برتری اور دین باطل کے بودے اور تا پائیدار ہونے کا تصور تھا۔ ہدایت کی کامیابی اور ضلالت

کی نامرادی کا یقین و اذعان تھا۔

تاریخ کے کسی انسان نے کسی دعوت کو اس جذبہ سرشاریت سے کبھی نہیں اپنایا۔ نہ ہی کسی انسان نے اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے رب کی پکار کو اس طرح ہمہ تن گوش ہو کر سنا اور نہ ہی صداقت شعار کسی انسان میں اس شان کے ساتھ جلوہ نما دیکھی گئی۔ جان و مال، والدین اور اولاد عرض ساری دنیا ایک بھلے صادق کے کلمہ حق پر تھج دی گئی۔ جب کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی چیز کی صداقت تو بڑی بلند آہنگی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں مگر جب اس صداقت اور سچائی کی راہ میں قربانی کا سوال آتا ہے تو ایک دن کا رذق اور ایک گھنٹے کی راحت بھی قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

بلاشبہ ان اوصاف کے نالک انسان کے لئے حدیق ہی کا لقب سجتا ہے۔ کوئی دوسرا لفظ اس انسان کا مل کی خوبیوں کی عکاسی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے بعض نقادوں کو چیں بھییں ہوتے اور یہ اظہار خیال کرتے پایا ہے کہ دوزجاہلیت کا ایک عرب دینی ہدایت کو اس بلند نظری اور دور نگاہی سے کیوں کر دیکھ سکا۔

ایسے لوگ درحقیقت غلط فہمی کا شکار ہیں۔

شاید ان کو یہ علم نہیں کہ جاہلی عرب حق آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حق کی راہ میں زندگی کی بازی کیسے لگائی جاتی ہے۔ اسے علم تھا کہ حق جوار کیا شے ہے۔ حق

عصمت ناموس کیا چیز ہے۔ حق شرافت اور حق وعدہ اور ایقانے وعدہ کتنے بلند اور مستحسن اوصاف ہیں۔ حضرت ابوبکر خاص طور پر ان مخصوص لوگوں میں تھے جو ان حقوق کی محافظت و نگرانی اپنا فرض سمجھتے تھے اور جو کج روی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور غلط رویہ پر شدید نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔

یہ بڑا الوکھا واقعہ ہوتا کہ ایک انسان ان حقوق کی نگہداشت میں توانائی تندہی کا ثبوت دے اور جب حق اکبر سے روشناس ہو تو یہاں اسی قسم کی تندہی اور چابکدستی نہ دکھائے جب کہ فطرت بھی سیدھی سادھی ہو، ذوق بھی سحرانہ ہو اور مزاج بھی پاکیزہ ہو۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دور میں پروان چڑھے، اس دور کے عقلا را اور دانشور ہر جگہ کسی نئی آسمانی ہدایت کی آمد کے لئے چشم براہ کھڑے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت آسمانی کا انتظار ہر اس دور میں یکساں طور پر ہوتا ہے، جب سوسائٹی اور اجتماعی معاشرہ میں فساد عام ہو جائے اور انسانی فکر و ذہن اس کو دور کرنے میں ناکام اور عاجز و درماندہ ہو کر رہ جائے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے درختان اودنا بندہ دور کے بعد جب بھی مسلمانوں میں ظلم و جور عام ہوا، جب بھی منکرات و فواحش کا زور ہوا، جب بھی گمراہی اور ضلالت نے وہ بار کی صورت اختیار کی، لوگ کسی ایسے مہدی کی راہیں دیکھنے لگے جو غوداد ہو کر ظلم و جور کی جگہ عدل و انصاف کا یوں بالا کرے۔ منکرات و فواحش

کے سیلاب پر بند باندھ کر ان کی جگہ نیکیوں اور بھلائیوں کو فروغ دے اور ضلالت و گمراہی مٹا کر رشد و ہدایت کو نئے سرے سے زندہ کرے۔

بعثت محمدیؐ سے قبل کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو حضرت داؤد یا حضرت اسماعیل علیہما السلام کی نسل سے ظہور ہدایت کے منتظر تھے۔

حضرت ابوبکرؓ نے اس قسم کی باتیں اپنے منفرین و شام میں سنی تھیں۔ ورقہ بن نوفل کی مجلسوں میں بھی اس قسم کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ اور ان لوگوں کی زبانی بھی ایسی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں جو جاہلیت کی تاریکی کے دشمن اور کسی نئی روشنی کے خواہشمند و منتظر تھے۔ اس ماحول میں محمد بن عبد اللہؐ اٹھے اور اپنا پیغام حضرت ابوبکرؓ کے کانوں تک پہنچایا۔ یہ پیغام کوئی نیا یا انوکھا نہ تھا بلکہ اسی پیغام کو اس سے پہلے پوری عرب قوم کے جد اکبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیش کر چکے تھے یہ پیغام اتنا وسیع تھا کہ پوری انسانیت اس کے دائرہ میں آ سکتی تھی۔

حضرت ابوبکرؓ اگر اس دعوت کو قبول نہ کرتے تو آخر کوئی دوسرا کون ایسا

کرتا؟

آپؐ نے اپنی سلیم فطرت سے مشورہ مانگا اور اس نے ٹھیک ٹھیک ہدائی کر دی۔ اپنی عقل سے رجوع کیا اور اس نے حقائق کا تفصیلی جائزہ سامنے رکھ دیا۔ آپؐ نے اسلام کو جس طرح قبول کیا وہ آپؐ کی فطرت، آپؐ کے ماحول اور آپؐ کے زمانہ اور قوم کے عین مطابق تھا۔

آپ کا اسلام خلق کریم، حلم و بردباری، کثادہ ظرفی اور گرویدگی رسول کا
عکاس تھا۔ اپنے ہیر و کے ساتھ عشق و گرویدگی انتہائی بے لوث اور بے داغ تھی
یہی وجہ ہے کہ ہر معاملہ میں انتہائی نرم مزاج اور حلیم ہونے کے باوجود جب سنت
رسول کا معاملہ پیش آتا تو سرتاسر شدت بن جاتے۔ بیعت کے بعد واسے
خطبے میں آپ نے خود اپنی زبان سے اس بات کی تشریح فرمادی ہے۔ فرماتے
ہیں کہ "میں (نبی کا) متبع ہوں۔ کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا نہیں۔"

بعض اوقات ایسے معاملات پیش آتے جن میں آپ کو کوئی واضح سنت نہ
ملتی۔ ایسی صورت میں لوگوں کے پاس جا کر استفسار کرتے اور کوئی سنت معلوم
ہو جانے کے بعد فرماتے کہ "خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے ہمارے اندر ہمارے
نبی کی سنت کے محافظ محفوظ رکھے ہیں۔"

اگر کبھی کوئی نیا طریقہ اختیار کیا تو اسی وقت جب پوری چھان بین کے
بعد بھی کوئی سنت لاحق نہ آئی۔

پوری عمر نرمی اور رواداری میں شہرت رکھنے کے باوجود، جہاں اتباع
رسول کا معاملہ آتا معمولی نرمی اور رواداری برتنے کے لئے تیار نہ ہوتے۔
ایک نرم مزاج، حلیم و بردبار اور شفقت و رحمت سے لبریز انسان
جب شدت دکھاتا ہے تو اس شدت کا راز لوگ عام طور پر سمجھنے سے قاصر
رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ معلوم کر لیا جاتے کہ اس کے پیچھے جذبہ گرویدگی و اتباع

کام کر رہا ہے تو اس پچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

آپ نے حبش اسامہؓ کی روانگی کے معاملہ میں پوری شدت دکھائی۔ اس لئے کہ اس کی پرچم بندی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ آپ اس معاملہ میں بھی کسی رواداری کے لئے تیار نہیں تھے کہ جس کمانڈر کو آنحضور نے امارت حبش پر مامور فرمایا ہے اس کو اس کے منصب سے اتار کر اس کی جگہ کوئی نیا امیر لشکر مقرر کیا جائے خواہ مدینہ اور اہل مدینہ کو بھڑکے اچک لے جائیں اور پوری آبادی برباد ہو جائے۔

آپ نے حرب ارتداد میں بھی پوری سختی دکھائی۔ کیونکہ آپ ایک ایسی زکوٰۃ رستی تک چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتدین سے وصول فرمایا کرتے تھے۔

بعض لوگوں کے محاسبہ اور سزا کے معاملہ میں ہم آپ کو نرمی اور شدت کے درمیان متردو پاتے ہیں۔ مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ آپ اتباع سنت کے معاملہ میں کچھ نرم پڑ گئے تھے، صحیح نہیں۔

خالد بن ولیدؓ کے معاملہ میں آپ نے جس نرمی اور رواداری کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اتباع رسولؐ کے معاملہ میں آپ کا شدت پسند رویہ تبدیل ہو چکا تھا بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اُن کو آنحضورؐ کی زبان مبارک سے سبب اللہ کا لقب مل چکا تھا اور حضرت ابوبکرؓ کسی ایسے شخص کو معزول کرنا مناسب

نہ سمجھتے تھے جس کو رسول اکرمؐ نے کسی منصب پر مامور فرمایا ہو۔

آپؐ کی شدت اور نرمی کا راز ایک جرم کی سزا کے معاملہ میں بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نے ایک جرم کیا تو اس کی سزا کو ناکافی قرار دیا اور ایک دوسری عورت نے جب اسی نوعیت کا جرم کیا تو اس کی سزا کو زیادتی پر مبنی قرار دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ

(”مہاجر بن ابی امیہ مخزومی نے آپؐ کو لکھا کہ یہاں ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ گیت گایا تھا اور ایک دوسری نے اپنے گیت میں مسلمانوں کی توہین کی تھی۔ میں نے سزا کے طور پر ان دونوں کے ہاتھ کٹوا دیئے۔ اور دانت باہر نکلوا دیئے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔“)

آپؐ نے مہاجر کے اس عمل کو غلط قرار دیا اور لکھا کہ ”اول الذکر عورت قتل کی مستحق تھی اور دوسری قابل معافی تھی۔“

پھر مہاجر کو نرمی پر تنبیہ اور مشلہ نہ کرنے کی تلقین ان الفاظ میں فرمائی کہ

”مثلہ کرنا گناہ ہے اور اس سے نفرت و بیزاری بڑھتی ہے۔“

نبیؐ کی عظمت کے معاملہ میں ہر سختی کم تھی۔ اور دوسروں کے معاملہ میں سب کچھ صرف قابل عفو و درگزر ہی نہیں بلکہ محمود و مستحسن تھا۔ ان دونوں سزاؤں میں امتیاز برتنا محض اندھی عقیدت و محبت پر مبنی نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک دور رس حکمت کام کر رہی تھی۔ اور وہ یہ کہ نبیؐ کی عظمت پر حرف گیری کرنا

پورے دین کو منہدم کرنے کے مترادف تھا۔ مسلمانوں کی ہتک یا توہین کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کی حیثیت اس گناہ کی سی ہے جس کا ارتکاب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کی بناء پر کرتا ہے۔ اس سے دین کی بنیاد پر کوئی حرف نہیں آتا۔

یہ واقعہ حضرت صدیق کی نرم مزاجی اور شدت پسندی دونوں خصوصیتوں کا صحیح اظہار ہے۔ ایک طرف خالص نرمی اور رواداری ہے اور دوسری طرف خالص شدت اور سختی۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے بعض ایسے معاملات میں تہ و تداور پس و پیش فرمایا جن میں نفع کا پہلو تو تھا مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال موجود نہ تھی۔ ایسا اس وجہ سے تھا کہ آپ کا فرط تقویٰ اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ آپ سے کوئی ایسا فعل نہ سرزد ہو جائے جو آنحضورؐ کو ناپسند رہا ہو یا کوئی ایسا فعل متروک نہ ہو جائے جو حضورؐ کرتے رہے ہوں۔ اس قسم کی ہچکچاہٹ ہمیں جمع قرآن کے معاملہ میں ملتی ہے۔

جب حضرت عمرؓ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو یکجا جمع کرانے کا اہتمام فرمائیں تو آپ نے فرمایا: میں کوئی ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جس کی نظیر آنحضورؐ کی زندگی میں نہ ملتی ہو۔ اگرچہ بعد میں اس مشورہ کی قدر و قیمت اچھی طرح واضح ہو گئی اور اس کو قبول فرمایا۔

آپ ایک وسیع الظرف انسان تھے۔ اس لئے کہ حلم و بردباری اور محبت و مودت جو آپ کی طبیعت کا جزو لاینفک تھے ان کا یہی تقاضا تھا۔

آپ کے اندر اگرچہ فطری طور پر شدت بھی پائی جاتی تھی، اس لئے کہ گریدگی اور عشق آپ کی فطرتِ ثانیہ بن چکا تھا۔ ہر وہ انسان جو اپنے دوست اور ساتھی کے اخلاص اور پاکیزگی سیرت کا دل سے معترف ہو اس کا مدافعت میں شدت اختیار کر جانا طبعی امر ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے پیرو کا گریدہ و عاشق ہو گا، اس کی اتباع و اقتدار کے معاملہ میں انتہائی حرصیں ہو گا اور اس کے متعین کردہ راستے سے ایک انحراف بھی ادھر اُدھر ہونا گوارا نہیں کرے گا۔

اس مخصوص نوعیت کی شدت کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ سرِ پا حلم و رحمت تھے۔ جب بھی آپ کے سامنے دو ایسے راستے آئے جن میں سے ایک عفو و درگزر کی طرف جاتا اور دوسرا سختی اور شدت کی طرف تو آپ ہمیشہ پہلا ہی راستہ اختیار فرماتے اور دوسرے سے اجتناب فرماتے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے پیروں کے معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب فرمایا تو آپ نے عرض کیا: "اے رسولِ خدا! یہ لوگ اپنے ہی بھائی بند ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ فدیہ کے مال سے ہماری قوت میں اضافہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ ان کو جلد ہدایت فرمادے۔ اور وہ ہمارے ساتھ ہی بن جائیں۔"

حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مجتمع ہو کر مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے دریافت فرمایا کہ "اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ کیا میں ان لوگوں کے گھر بار پر چڑھائی کروں جو ہم کو زیارت خانہ کعبہ سے روکنا چاہتے ہیں۔"

حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، "اے رسول خدا! آپ زیارت خانہ کعبہ کے ارادے سے نکلے ہیں کسی سے جنگ کرنا مقصود نہ تھا۔ لیکن جب رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے تو آپ پیش قدمی فرمائیے۔ جو شخص ہماری راہ میں مزاحم ہوگا، ہم اس سے ضرور جنگ کریں گے۔" صرف اس سے جنگ کی جائے گی جو مزاحم ہوگا۔ جو مزاحم نہ ہوگا اس سے نہیں۔

شکر اسامہؓ کو روانہ کرتے وقت بھی آپ کمزوروں اور ضعیفوں کے متعلق وصیت کرنی نہیں بھولے۔ عین روانگی کے وقت تلقین فرمائی کہ

"خیانت نہ کرنا۔ دھوکہ اور فریب نہ دینا۔ (مثلاً نہ کرنا) نیچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا۔ بھوروں کے باغات کو تذرہ آتش نہ کرنا۔ بکریوں گایوں اور اونٹوں کو بلا ضرورت ذبح نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزر و گئے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت گاہوں کی چار دیواری میں محبوس کر رکھا ہے ان سے تعرض نہ کرنا۔ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزر و گئے جو تمہاری خدمت میں انواع و اقسام کے کھانے برتنوں

میں لئے حاضر ہوں گے۔ اُن کے کھانے کھاتے وقت ان پر اللہ کا نام ضرور پڑھ لینا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزر و گئے جن کے سروں پر چوٹیاں ہوں گی اُن سے جنگ کرنا۔ اچھا (اب خدا حافظ!)

(اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو)

کسی دین پر ایمان رکھنے والوں کے اندر ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں کہ انسان اپنے دشمنوں کے حق میں بھی اسی دینی رواداری کا ثبوت دے جس کا مظاہرہ وہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

(اس کی غیر فانی مثال بھی ہمیں حضرت ابو بکرؓ کے اسلام میں ملتی ہے۔ عمر بن عاص نے جب بنان کا سر شام سے آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے اس پر سخت اظہار نفرت فرمایا۔ عقبہ بن عامر نے اس عمل کے جواز میں یہ دلیل دی کہ دشمن بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ مگر آپ کے نزدیک یہ دلیل بے معنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ "اُنہ میرے پاس کسی کا سر نہ لایا جائے۔ صرف غلط کے ذریعہ اطلاع کر دینا کافی ہے۔")

غرض آپ اپنوں کے حق میں بھی مسلم تھے اور دشمنوں کے حق میں بھی مسلم تھے۔ دینِ قیم کا حقیقی مظہر و نمونہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔

یہ تھا آپ کا رویہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ یہ تھا آپ کا مسلک دینی اور شدت کی حالت میں اور یہ تھا آپ کا راستہ ہر اس دور ہے

پر جس میں سے ایک راستہ نرمی کی طرف جاتا ہوا اور دوسرا شدت کی طرف
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت عمرؓ کے متعلق ارشاد فرمایا
ہے کہ

”اے ابوبکر! تمہاری مثال حضرت ابراہیمؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا
تھا کہ جس نے میری اتباع کی وہ ہم میں سے ہے اور جس نے میری
نافرمانی کی (اُس کا معاملہ تیرے سپرد ہے) تو بڑا غفور اور رحیم ہے
یا پھر تمہاری مثال حضرت عیسیٰؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر
تو ان کو عذاب دینا چاہے گا (تو ایسا کرنے پر قادر ہے) یہ تیرے
ناچیز بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا (تو تجھ سے یہ بھی
بعید نہیں) تو غالب اور حکیم ہے۔“

”اے عمرؓ! تمہاری مثال حضرت نوحؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا تھا
کہ پروردگار! کافروں میں سے کوئی تنفس بھی روئے زمین پر جیتا نہ
جھوٹ یا پھر تمہاری مثال حضرت موسیٰؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا تھا
کہ پروردگار! ان کے مال و جائیداد برباد کر دے۔ ان کے قلوب سخت
کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لاسکیں اور عذاب الیم سے دو چار ہوں۔“

حضرت ابوبکرؓ کی پوری زندگی خواہ حقوق سے تعلق رکھتی ہو، خواہ فرائض دینی سے
اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ جہاں کہیں نبیؐ کا اسوہ نظر آگیا اُسی کو ذوق و شوق

سے اپنا لیا اور ساتھ ہی احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا کہ تم وتر کی نماز کب
 پڑھتے ہو۔

آپ نے عرض کیا: "ابتداءً شب میں۔"
 آنحضورؐ نے یہی سوال حضرت عمرؓ سے بھی دریافت فرمایا۔
 حضرت عمرؓ نے عرض کیا: "رات کے آخری حصہ میں۔"
 آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا: "تم نے حرم و احتیاط کا راستہ اختیار
 کیا۔" اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: "تم نے عزیمت کے
 پہلو کو ترجیح دی۔"

نماز وتر کا وقت جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے، عشاء کے بعد سے طلوع فجر
 تک رہتا ہے۔ بعض ایٹھ کی رائے میں یہ نماز فرض ہے اور بعض کی رائے میں
 سنت مؤکدہ۔

حضرت ابوبکرؓ نے اس کی ادائیگی میں تعجیل برتی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے
 کہ اگر اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو ابتداءً شب ہی میں ادا
 کر لیا جائے۔ حضرت عمرؓ اپنے نفس کے معاملہ میں انتہائی سخت اور اپنے عزم
 و ارادہ کے معاملہ میں حدود و جہ پختہ تھے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ نماز فوت نہیں ہو
 سکتی اور نیند قابو سے باہر نہیں۔ اس بناء پر اس کو فجر سے پہلے ادا کرتے نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی سے جو یہ فرمایا کہ تم نے حرم و احتیاط کا راستہ اختیار کیا اور حضرت عمر رضی سے جو یہ فرمایا کہ تم نے عزیمت اختیار کی تو اس میں یہی حکمت تھی۔ ان دونوں حضرات کے اس ایک عمل میں جو فرق نظر آتا ہے وہ اسی ایک عمل تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی جھلک دیگر تمام اعمال و افعال میں نمایاں نظر آتی ہے۔

ایسا عقیدہ یا ایسا دین جس نے اپنی پہنائیوں میں ان دونوں عظیم انسانوں ان دونوں مزاحیوں اور ان دونوں عقلوں کو سمیٹ رکھا تھا اور جس نے ان دونوں کو اپنی اتباع اور تقلید کے طفیل امامت و عظمت کے منصب پر سرفراز کر دیا تھا فی الواقع اپنی بے کرائی میں سارے جہان کو سمو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

صدیق اور دولت اسلام

ہم اپنی کتاب "عنقریب عمر" میں لکھ چکے ہیں کہ دولتِ اسلامیہ کی بنیاد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے زمانہ میں پڑی۔ کیونکہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں عقائد کو راسخ کیا اور تبلیغی اور جنگی و فوجی ملک کے مختلف حصوں میں بھیجے ہوئے عقائد کے رسوخ و نفوذ کے لئے آپ نے جو نمایاں کارنامہ انجام دیا وہ فقہ و تہذیب کی سرکوبی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حکومت کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے جو کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ یہ ہے کہ سرحدوں پر فوجیں بھیج کر دشمنوں پر اپنی حکومت کے داخلی استحکام کا سکہ جما دیا۔ ان دونوں کارناموں پر آپ کو دوسرے خلفاء پر اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔

ہم حضرت عمرؓ کو بھی اگر دولتِ اسلامیہ کا بانی شمار کرتے ہیں، تو اس معنی میں نہیں کہ آپ کو خلافت کے کاموں میں اولیت حاصل ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ میں آپ کو اسی مقام کا سراوار پاتے ہیں جو دولِ نظام

کے بانیوں کے شایانِ شان ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ دولتِ اسلامیہ کی نوعیت دوسری حکومتوں سے علیحدہ ہے۔ یہاں تاسیس حکومت اور منصب حکومت سنبھالنے میں غرق ہے۔ دونوں ایک چیز نہیں۔ اس کا امتیازی نشانہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر یہ حکومت قائم ہوتی ہے۔ غزوات و فتوحات اور انتظامی امور و معاملات بنیادی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح حضرت عمرؓ تاسیس حکومت میں کسی نہ کسی نوع اپنی خلافت کے دور سے پہلے بھی بڑا حصہ لے رہے تھے۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی اعلانیہ دعوت دی، کھلے بندوں اذانیں دیں اور اپنے رعب و دبدبہ سے اسلام کی درماندگی کو عزت و طاقت سے بدل دیا۔ ہم نے اس کتاب میں یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جس دن سے اسلام قبول کیا اسی دن سے اسلامی حکومت کی بنیاد چلتے رہے اور جب اس دار فانی کو چھوڑ گئے تو یہ حکومت دنیا کی حکومتوں کے درمیان ایک مضبوط اور ناقابلِ تسخیر قلعہ کی صورت کھڑی تھی۔

جو بات ہم حضرت عمرؓ کے متعلق کہہ چکے ہیں یعنی یہ کہ آپ دولتِ اسلامیہ بنیاد اسی وقت سے استوار کرتے رہے جس وقت اسلام میں داخل ہوئے یہی اسی معنی میں حضرت ابوبکرؓ پر بھی حرفِ بحرف صادق آتی ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لئے صرف ان بڑے چھوٹے لوگوں کا ذکر کر دینا کافی ہے جو حضرت ابوبکرؓ کی بدولت اسلام لائے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے

جتنا گہرا اثر سرداروں اور مہنماؤں پر پڑا تھا اتنا ہی گہرا اثر غلاموں اور سچلے طبقوں پر بھی پڑا۔ قریش کے سربراہ اور فاضل لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر نے اسلام کو اپنا دین بنا لیا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس دین کو آپ جیسے صالح صاحب مروت، شریف، اچھے غرض اور سلیم الطبع انسان نے اختیار کیا ہے اس کے اندر ضرور کچھ خوبیاں ہوں گی۔ اس لئے اس کی دعوت کو سننا اور اس پر غور و خوض کرنا چاہئے۔ کسی انسان کا اس ذہنی مرحلہ پر پہنچ جانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ عنقریب جاہلی عقائد اور تصورات کو خیر باد کہہ دے گا۔ بالخصوص وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں جاہلی عقائد کے لئے کوئی کشش اور جاذبیت نہ تھی اور جن کو یہ خدشہ بھی نہ تھا کہ اسلام کے فروغ سے ان کی ذاتی مصالحت یا مفاد کو ضرر پہنچے گا۔

آپ کی وساطت سے اکابر اور زعماء کی جو منتخب اور چیدہ جماعت اسلام لائی اس میں عثمان بن عفان، اذیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابوعبیدہ بن الجراح، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن عبداللہ، ابوسلمہ اور خالد بن سعید جیسی بزرگ ہستیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض بالکل نوجوان تھے۔ مثلاً حضرت سعد اور زبیرؓ۔ یہ دونوں نوجوان اسلام کے اس وقت دست و پاؤں ثابت ہوئے جب وہ کشن مراحل سے گذر رہے تھے اور انہیں نیک طبیعت اور پاک باز جیالوں کی بدولت اسلام کو پائیداری اور استحکام

نصیب ہوا۔

حضرت صدیق نے مظلوم و بے بس غلاموں کی ایک معتد بہ تعداد خرید کر آزاد کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موطن خاص حضرت بلال بن رباح بھی انہیں غلاموں میں سے تھے۔ آپ کا ظالم و جفاکار آقا آپ کو تپتی دھوپ میں لے کر باہر نکلتا اور وادی مکہ میں پیٹھ کے بل ٹکا کر اوپر بھاری بھاری تپتے پتھر رکھ کر کہتا کہ "محمدؐ کا دین چھوڑ دو، ورنہ اسی حالت میں پڑے رہو گے اور اسی عالم میں موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ گے۔"

مگر یہ مرد حق پرست اس ظلم عظیم کے باوجود یہی کہتا رہتا کہ
"خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔"

(بعض اوقات اسی حالت میں بے ہوشی تک طاری ہو جاتی۔ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کو پانچ اوقیہ سونے کے عوض خرید کر آزاد کر دیا۔ بعد میں کہا گیا کہ اگر آپ ایک اوقیہ کم بھی دیتے جب بھی ہم اس کو آپ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں حضرت صدیقؓ نے فرمایا: اگر تم اس وقت سوا اوقیہ بھی مانگتے جب بھی ضرور خریدتا۔) اسی طرح آپ غلاموں اور لونڈیوں کو بھاری بھاری قیمتوں پر خرید کر آزاد کرتے رہے۔

بعض اوقات آقاؤں نے جان بوجھ کر بھاؤ پڑھائے تاکہ آپ خریدنے سے قاصر رہیں یا اپنی کم سرمایگی پر نادم ہوں۔ مگر آپ نے اپنے مال و دولت

کی کبھی پروانہ کی اور مسلسل ان مظلوموں اور بے کسوں کو ان کے سنگسار اور بے رحم
 آقاؤں کے پنجے سے نجات دلاتے رہے۔ کمزوروں اور مجبوروں کے دل اس سلوک
 سے مسخر ہو گئے۔ اس سے اسلام کی شہرت کو بھی چار چاند لگ گئے۔ اسلام کی
 فضیلت و برتری واضح کرنے کے لئے یہ طریقہ دلائل و براہین سے بھی زیادہ موثر و
 کارگر حربہ ثابت ہوا۔ بلکہ شاید یہ کہنا بھی مبالغہ نہ ہو کہ نئی دعوت کو حقیقی تقویت
 اس رحمانہ و مشفقانہ برتاؤ سے پہنچی اتنی تقویت ان شرفاء کے قبول اسلام سے نہیں
 پہنچی جو حضرت صدیق کی وساطت سے ہی کا شانہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف
 باسلام ہوئے۔

غرض آپ جس دن سے اسلام لائے اُس دن سے منصب خلافت سنبھالنے
 تک اپنے ہر عمل کے ذریعہ اس عمارت کی تعمیر میں لگے رہے جس کے اولین مٹولی
 ہونے کا شرف بھی بانی حقیقی کے بعد خود آپ کو نصیب ہوا۔
 سردارانِ قریش کی موجودگی میں خانہ کعبہ کے اندر کھلم کھلا دعوت دینا نبی
 کے ساتھ ہجرت کرنا۔ مختلف وفود اور مشنوں کی راہ میں دولت لٹا دینا۔ اتباع
 و اقتداء کا اسوہ کامل پیش کرنا۔ ماسواۃً بنسب ہونے کے باعث قریش کے عیوب
 منظر عام پر لانا اور اپنی رائے و مشورہ اور مال و مثال کے ذریعہ ان کے خلاف
 مجاہد قائم کرنا۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ کام جو آپ نے اول روز سے منصب خلافت
 سنبھالنے تک انجام دیا وہ دولتِ اسلامیہ کے لئے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے

۱۸۴

اور آپ کو اس عمارت کا ایک معمار ہونا ثابت کرتا ہے۔

①

بیعت کا زمانہ آیا تو اس میں تین اہم مہمات پیش آئیں۔ لشکرِ اسامہ بن زید

کی روانگی، جنگِ اُتداد اور عراق و شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے فوجیں

مامور کرنا۔ انہیں تین مہمات پر عمارت کی باقی ماندہ انیٹیں چنی گئیں۔

• مہمِ اسامہؓ کو بعض جدید مورخین زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اس کو

تاریخ کا ایک معمولی واقعہ شمار کرتے ہیں جس کا کوئی خاص اور نمایاں فائدہ اسلام

اور مسلمانوں کو نہیں پہنچا۔ مگر ان لوگوں کا یہ خیال ایک فاش تاریخی غلطی سے

زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

حضرت صدیق کا یہ اقدام بڑے گہرے اور دور رس نتائج کا حامل تھا اور

اس کے اندر نفع اور اصلاح کے بے پایاں پہلو مضمر تھے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے

کہ یہ مہم دولتِ اسلامیہ کی سیاستِ عامہ کا عنوان و دیباچہ ہے۔ اور اس کو اس

دور کی سیاسیات میں اتنا ہی بلند مقام حاصل ہے جتنا ادنیٰ مرتبہ کسی بھی دور کی

سیاسی پالیسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ رسولِ اکرمؐ کی کلی اطاعت اس مہم کا بنیادی

راز ہے۔ جب تمرد و عصیان و بے وفائی کی طرح پھوٹ پڑے تو ایسی صورت میں اطاعت

کامل کروالینا ہی سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔

اس وقت بغاوت و سرکشی ایک عظیم خطرہ بن چکی تھی۔ مگر اور مدینہ میں نفاق

کا فتنہ سراٹھار رہا تھا۔ بدوی قبائل ایک ایک کر کے مرتد ہو رہے تھے حتیٰ کہ خود

حضرت اسامہؓ کو بھی فوج کی اطاعت پر اعتماد نہ رہا تھا اور وہ اس بات کے منتظر تھے کہ عنقریب ان کی جگہ کوئی اور امیر لشکر مقرر کیا جائے۔ بغرض بغاوت و سرکشی نے وہاں کی صورت اختیار کر لی تھی اور کامل اطاعت کروانے کے سوا سلامتی کا کوئی راستہ نہ تھا۔

اس نازک موقع پر حضرت صدیق کا بالغ مزاج اپنا کام کر گیا اور ان کے عبقری دل و دماغ نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے ہیرو کے اتباع و اقتدار کا حق ادا کیا۔ لوگوں نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ اگر یہ لشکر مدینہ سے باہر بھیج دیا گیا تو اس کی سالمیت خطرہ میں پڑ جائے گی۔ مگر اس بطل جلیل نے اس خطرہ کی پروا نہ کی اور فرمایا۔

(خدا کی قسم! میں اس علم کو نہیں کھول سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے باندھا ہو۔ خواہ ہمیں پرندے اچکے لے جائیں۔ مدینہ میں درندوں کا دور دورہ ہو جائے اور اہل المؤمنین تک کو کتے گھسیٹتے پھریں۔ جیش اسامہؓ کی روانگی کسی حال بھی ملتوی نہیں کی جاسکتی۔)

حضرت ابوبکرؓ نے اپنی اس تقریر میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور یہی بات کہتا تو اس کو اہل المؤمنین کی شان میں گستاخی تصور کیا جاتا مگر یہ بات کہنے والے وہ ابوبکرؓ ہیں جن کی ایک صاحبزادی خود ان اہل المؤمنین

میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہیں۔ اس لئے یہ گستاخی گستاخی نہ رہی بلکہ عظمت کا ایک نشان بن گئی۔ اس وقت حق کی حفاظت اتنی ضروری تھی کہ اگر ناؤں بیٹیوں کو کتے بھی گھسیٹتے پھریں تو یہ گوارا کیا جاسکتا تھا مگر حق کی سرنگونی کسی حال میں قابلِ برداشت نہ تھی۔

جدید مورخین جو کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہم حضرت زید (حضرت اسامہؓ کے والد) کا قصاص لینے کے لئے روانہ کی گئی تھی حالانکہ ان کا قاتل خود غزوہ موتہ میں مارا جا چکا تھا۔ پھر ایسی نازک گھڑی میں یہ مہم بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی کیوں نہ کچھ دنوں کے لئے ملتوی کر دی گئی؟

مہاجرین و انصاریوں کی ایک بھاری تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو یہ رائے رکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے فی الحال اس مہم کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس رائے میں پیش پیش خود حضرت اسامہؓ تھے۔

بعض لوگ یہ متبادل تجویز پیش کرتے تھے کہ اگر مہم بھیجی ہی ہے تو فوج کی قیادت کسی سن رسیدہ اور باہر جنگ کمانڈر کے سپرد کی جائے۔ حضرت عمر بن خطابؓ بھی اسی رائے کے حامی تھے۔

(لیکن تمام لوگوں کی آراء کے برعکس حضرت ابوبکرؓ کی نظر میں اطاعت اور قانون کا مسئلہ ہر چیز پر مقدم اور ہر چیز سے اہم تھا۔ اگر فرد نے و باء کی صورت نہ اختیار کر لی ہوتی تو اس راستہ کے سوا دوسرے راستے بھی مفید اور درست ہو

سکتے تھے۔ مگر یہاں سابقہ ایسی خطرناک آفت سے بچاؤ کی صورت نہ کرنے میں دولت اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔

جو اطاعت مقصود تھی اس کی مثال بسبک پہلے خود حضرت صدیق نے قائم کی۔ ہنم کو روانہ کرتے وقت پیدل چلتے رہے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ آپ کی سواری کی مہارت کا مے ساتھ ساتھ تھے۔

حضرت اسامہؓ نے کہا، اے جاشین رسولؐ! آپ بھی سوار ہو جائیں اور نہ میں خود سواری سے اترتا ہوں۔

آپ نے فرمایا، نہیں! نہ تم اترو نہ میں سوار ہوں گا۔ تھوڑی دیر کے لئے تو قدم خدا کی راہ میں عباد اللہ کر لینے دو۔

رخصت ہونے سے پہلے آپ نے امیر شکر (اسامہؓ) سے درخواست کی کہ اگر تم حضرت عمرؓ کو میرے پاس رہنے دو تو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت عمرؓ امیر شکر کے حکم سے واپس چلے آئے۔ یعنی محمود کو بھی ایاز سے اجازت لینی پڑی۔ اس لئے کہ وہی اس وقت صاحب امر تھا۔

چلتے چلتے حضرت صدیقؓ نے حضرت اسامہؓ کو یہ نصیحت فرمائی: دیکھو! وہی کچھ کرنا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ رسول اللہ کے فرمودات سے سرمو انحراف نہ ہونے پائے۔

مذکورہ بالا وضاحت کے بعد جدید مؤرخین کی یہ بات قابل التفات نہیں رہے۔

جاتی کہ حضرت زید کے قاتل کے قتل ہو جانے کے بعد اس مہم کو اس نازک گھڑی میں روانہ کرنا خلاف حکمت و مصلحت بلکہ بے سود اور غیر مفید تھا۔

تھوڑی دیر کے لئے مذکورہ بالا پہلو سے بھی قطع نظر کر لیجئے اور اس نہیں حضرات کی یہ بات مان لیجئے کہ یہ مہم محض حضرت زید کے قصاص کے لئے بھیجی گئی تھی جب بھی ان کی کوتاہ اندیشی پر ماقم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کمانڈر کا میدان جنگ میں مقتول ہو جانا انفرادی جرم نہیں کہ صرف قاتل کو سزا دے دینے سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ بلکہ یہاں تو سوال اس لشکر اور اس پوری قوم کی ساکھ کا تھا جس نے اس کو اپنی قوت و طاقت کا مظہر بنا کر بھیجا تھا۔ اگر دشمنوں کو یہ محسوس نہ کرا دیا جاتا کہ یہ لشکر اتنی قوت و طاقت کا مالک ہے کہ بروقت قصاص لے سکتا ہے تو پوری قوم کا وقار و خاک میں مل جاتا۔

اگر یہ مہم اس وقت روانہ نہ کی جاتی تو کیا قبائل عسسان و قضاعہ جو عرب اور روم کے نقطہ اتصال پر آباد تھے مسلمانوں سے نارہ نہ ہو جاتے اور ان کے دلوں سے اسلامی حکومت کا وقار جاتا نہ رہتا؟ اس بات کا محض امکان نہ تھا بلکہ ہونا ہی تھا۔ پھر کیا رومی یہ کمزوری محسوس کر کے فوراً چڑھ نہ دوڑتے اور عسسان و قضاعہ کی مدد سے جو جی میں آتا کہ نہ گذرتے؟ اور مزید یہ کہ کیا وہ لوگ بھی کسر نہ اٹھا لیتے جو کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے اب تک خاموش بیٹھے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہو کر رہتا۔

X

اس مہم کا نمایاں اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب اس کی روانگی کی خبر جزیرہ منائے
عرب میں پھیل تو اس دور کے مورخین کے بیان کے مطابق جو قبائل ارتداد کے لئے
پر تول رہے تھے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اور ان کے ذہنوں پر یہ اثر ہوا کہ اگر مسلمانوں
میں اس وقت غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو وہ طاقتور سلطنتوں پر دھاوا نہ بولتے۔ پس
اگر لشکر اسامہ کو کسی خطرہ کے پیش نظر روک رکھنے کی کوئی وجہ موجود تھی تو اس کا
بھیج دینا اس سے بھی بڑے خطرے کی مدافعت کے لئے ضروری تھا۔ اطاعت و
فرمانبرداری کا درس دینا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت تھی۔

یہی درس اس دور کے دوسرے مرحلوں میں بھی دہرایا گیا اور اس کے ہر اے
جانے کی ضرورت بھی تھی۔ مرتدین کا معرکہ اس دور میں پیش آیا۔ یہ تو ہے ہی شخصیت
سے حضرت ابوبکرؓ کا کارنامہ۔ اس میں ان کا کوئی شریک و سہم نہیں۔ مغرب کے
وہ مصنفین جو انسان کو اس کی نفسیات کی روشنی میں دیکھنے کے عادی اور دعویدار
ہیں، اس مسئلہ میں حضرت ابوبکرؓ کی شخصیت کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے
اور حیرت انگیز بتاتے ہیں۔ مگر ان کی یہ حیرت و شبہ محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔
مرتدین کے خلاف جنگ کرنا بظاہر حضرت ابوبکرؓ کی حلیم الطبعی اور نرم مزاجی
کے خلاف نظر آتا ہے اور بادی النظر میں آپ کا یہ موقف کچھ عجیب کن ہے۔ آدمی
سوچنے لگتا ہے کہ ایک حلیم و بردبار شخص کا اس موقع پر سخت رویہ اختیار کرنا اس
کے مزاج کے منافی ہے۔ لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو بڑی آسانی سے یہ

بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ کے اس موقف میں چنداں حیرت کا پہلو نہیں آپ نے اس وقت جس سختی و شدت کا مظاہرہ کیا اس وقت وہی آپ کے مزاج کا عین اقتضا تھا۔ اور اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ کے متعلق یہ کہنا پڑتا کہ تو غضب سے محروم تھے۔ جو بہر حال ناقابل تصور ہے۔

مرتدین کے امتداد نے حضرت ابوبکرؓ کو برا فروختہ کر دیا۔

یہ وہی صدیق تھا جو اپنے جگری دوست کے نام پر جان چھڑکنا تھا اور اپنے پیرو کی ہر یاد پر تڑپ اٹھتا تھا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر کیوں برہم اور آتش زیر پا نہ ہوتا کہ اُس کے محبوب و دوست اور پیرو کو قبر میں اتارے ہفتے بھی نہیں گذرے ہیں کہ بعض لوگ اُس سے اور اُس کی قائم کی ہوئی یادگاروں سے غداری پر آمادہ ہو گئے ہیں۔

یہ وہی مسلم صدیق تھا جو کامیابی کی بشارت پر ایمان رکھتا تھا۔ جو قرآنی بشارت کے مطابق ایران و روم پر غلبہ کا اتنا گہرا اور راسخ یقین رکھتا تھا کہ اس کے لئے جان و مال کی بازی لگا دی مگر ایک لمحہ کے لئے بھی دل میں یہ شک نہ لایا کہ وہ ناکام ہو گا۔ وہ صدیق آخر کیوں مرتدین کے خلاف برا فروختہ نہ ہو جاتا جب کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ حق بہر حال غالب ہو کر رہے گا اور قرآن کی یہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ "خدا اپنے دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کرے گا۔" پس اُس نے اسلام کی راہ میں جنگ کی۔ اس لئے کہ ایسا کرنا

ہی حق تھا اور حق انجام کار منظر و منصور ہوا۔

یہ وہی ضعیف و لا غرضہ صلیق تھا جس کی خلافت کے اول دن ہی اس کے ساتھ استہزا و استخفاف کیا گیا۔ حالانکہ اس نے رکھ رکھاؤ سے گذاری تھی اور ہر شخص کے ساتھ مروت برتی تھی کہ کوئی شخص اس کا استخفاف نہ کر سکے اور اس کو حقیر و کہتر نہ سمجھے۔ جس چیز سے وہ اس قدر دامن بچاتا رہا بد قسمتی سے اس کو اسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے اپنی نجی محفلوں میں اس کو ابو بکرؓ کی بجائے ابو الفصیل (اللہ میاں کی گائے) کی کنیت سے پکارنا شروع کر دیا۔ لیکن مزاج شناس یہ سمجھتے تھے کہ جس دن یہ ابو الفصیل ابو الفحول (شیر نہ) کی صورت میں ظاہر ہوگا اس وقت طعنہ زنی کرنے والوں کو خود ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ استہزا کتنا بوجہ اور بے وقعت تھا۔

یہ وہی صلیق تھا جس کا اہنی عزم نازک سے نازک موقع پر بھی غیظ و غضب کی قہرمانی طاقت کو مغلوب رکھتا تھا۔ فتنہ ارتداد اگرچہ بے پناہ غضب کا محرک بنا مگر اس وقت اس عزم کے استعمال کی نوبت اس لئے نہیں آئی کہ اس برادر جنگی کو پی جانا خلافت مصلحت تھا۔

یہ وہی صلیق عظیم تھا جو اتباع رسولؐ کے معاملہ میں اپنی مثال آپ تھا جہاں رسولؐ کی کوئی سنت نظر آئی اس سے چمٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ نماز ہے۔ اسی پر اس نے زکوٰۃ کو قیاس

کیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ ان پر نماز معاف کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو دین نماز سے خالی ہو اس میں کوئی خیر و فلاح نہیں"۔ اسی طرح وہ دین بھی بے سود اور غیر مفید تھا جس میں زکوٰۃ ساقط کر دی گئی ہو۔ مرتدین اس زعم میں آئے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام کے فرائض بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور چونکہ زکوٰۃ کوئی دینی فریضہ نہیں۔ اس لئے وہ اس کو ادا نہیں کریں گے۔ مگر حضرت صدیق نے ان کے اس زعم کو باطل قرار دیا۔

حضرت صدیق نے فقہ ارتداد کو جو درس دیا وہ آپ کے مزاج کی افتاد کے عین مطابق تھا اگرچہ بظاہر معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔

مورخین نے ارتداد کی جنگوں پر جس قدر خامہ فرسائی کی ہے اتنا شاید صدر اسلام کے کسی اور واقعہ پر نہیں لکھا۔ انہوں نے شرک و ارتداد کو جن دو تاریخی مرحلوں میں رکھ کر تقابلی مطالعہ کیا ہے اور ان دونوں کے فرق کو جس عرقریزی کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے وہ واقعی بڑا قابل قدر کارنامہ ہے۔ اسلام کے پہلے مرحلے کی دعوت نے شرک کا قلع قمع کیا اور یہ پہلی فتح تھی دین جدید کی اسلام کے دوسرے مرحلے کی دعوت نے مرتدین کا سرکھل کر گویا اس نوزائیدہ دین کو حیات بخش دی اور دعوت اسلام نئے سرے سے ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ مورخین کے موازنہ کا اتنا حصہ تو صرف صحیح نہیں بلکہ قابل ستائش

بھی ہے۔ مگر اس سے آگے جہاں انہوں نے فتنہ ارتداد کو اس رنگ میں رنگنے کی
کوشش کی ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے اور جہاں اس کو اس زاویہ نظر سے سمجھنے کی
کوشش نہیں کی جس کے بغیر اس کو سمجھنا ناممکن ہے وہاں ان کا موقف انتہائی
کمزور اور بوجہ ہے۔ بالخصوص ان مورخین کا موقف بڑا مضحکہ خیز ہے جو اپنی اغراض
کے تحت جان بوجھ کر محض اس لئے تحریف و تاویل سے کام لیتے ہیں کہ ان
کو اسلام کو مطعون کرنے کا موقع ملتا آ سکے۔ اور وہ یہ کہہ سکیں کہ قبائل عرب کا
ارتداد اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جبر و اکراہ کے ذریعہ اسلام میں داخل ہوئے
تھے اور جب یہ مجبوری ختم ہو گئی تو پہلی فرصت میں باغی ہو گئے۔

اگر ان حضرات کوئی الحقیقت حقیقت جاننے کی خواہش ہوتی تو ان کو اتنی
دور کی کوڑی لانے کی ضرورت پیش نہ آتی اور یہ اس مسئلہ کو اس نظر سے دیکھتے
جس کا وہ مستحق تھا۔

اس مقام پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ کی حقیقت پر روشنی ڈالیں
اس بغاوت کا تعلق انسان کے مزاج و افتاد کی اس فطری رفتار سے ہے، جو
اس قسم کے حالات میں کسی بھی ایسے دین و مذہب کے لئے انوکھی نہیں جو عوام
و خواص میں یکساں مقبولیت حاصل کر چکا ہو۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم
آگے یہ کہنا صحیح ہے کہ خالص فلسفیانہ نظریات، حکیمانہ افکار اور دوسرے
علوم و فنون کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ پیش آتا رہا ہے۔ حالانکہ ان کا

تعلق عوام سے نہیں بلکہ اس مخصوص طبقے سے ہوتا ہے جو فکر و تحقیق کا عادی ہوتا ہے۔ سقراط کے بعد آخر حکمت کو کیا کچھ نہیں پیش آیا؟ ڈارون کے بعد اس کے فلسفہ ارتقاء کے ساتھ آخر کیا کچھ نہیں بتایا؟ کانٹ، ہنٹام اور برگسان کے بعد علم اخلاق کی دنیا میں وہ کون سا انقلاب تھا جو نہیں آیا؟

ارتداد و عرب جس صورت میں پیش آیا اس کا اس صورت میں پیش آنا اسی طبعی اور فطری قانون کے مطابق تھا۔ مگر اس سے اغراض پرست مورخین نے جو نتیجہ نکالا ہے اس پر تو عقل سرپیٹ کر رہ جاتی ہے۔

کیا یہ نام نہاد مورخ حضرات یہ امید رکھتے ہیں کہ اس نئے وینج کو جزیرہ نما عرب کے ایک ایک تنفس کے دل کی گہرائیوں میں اس طرح اثر جانا اور اس کے رگ و ریشہ میں اس طرح پیوست و جاگزیں ہو جانا چاہئے تھا کہ اس کے بعد اس کے لئے اس سے پھر جانا یا ارتداد اختیار کر لینا ناممکن ہو جاتا؟ یا وہ اس دین پر یہ فرض عائد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے قلیل سالوں میں انسانی فطرت کے جذبہ ہوا و ہوس کا ہر اثر و نشان مٹا دیتا۔ جاہلی زعماء کے دلوں سے اقتدار و مسند کی خواہش بیک جنبش قلم کھترج کر پھینک دیتا۔ جاہلیت کے معیار و اخلاق و فضیلت کو ان کی آن میں محو کر دیتا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ان تمام سازشوں کے دروازے بند کر دیتا جن کا جاں پڑوس کی اجنبی حکومتوں اور خود داخلی دھڑوں نے عرب کے چپہ چپہ میں بچھا رکھا تھا؟ یا یہ حضرات یہ بات

دیکھنے کے خواہشمند ہیں کہ بدوی قبائل کو چند سالوں کے اندر اتنا راسخ العقیدہ ہو جانا ہوا ہے تھا جتنا نجران کے قبائل اور غسانہ صدیوں کے بعد بھی دین مسیحی میں راسخ نہ ہو سکے تھے۔

اگر انہوں نے یہ خیال قائم کر رکھا ہے تو اس خام خیالی کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے نہ کہ نفس واقعہ عقل سلیم اور اسلام پر۔ وہ واقعات و حادثات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد پیش آئے وہ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ اسلام کا ارتقاء و عروج طبعی اور فطری تھا۔ انہیں میں سے ایک اہم واقعہ یہ فقہاء و تلامذہ بھی ہے۔

دعوتِ اسلامی کے عروج پر پہنچنے اور عوام و خواص کے اس دین میں داخل ہو جانے کے بعد نبیؐ کی ذات مرکز و محور کا کام دیتی تھی یا بقول شاعرؒ

فانك موضع القسطاس منها

فتمنع جانبيها ان يمسلا

”آپ اس ملت کی میزان کا مرکز توازن ہیں۔ آپ ہی کی بدولت اس کے

دونوں پڑوں میں توازن قائم ہے۔“

جب مرکز توازن ہی نہ رہا تو اس کے برعکس صورتِ حال کا پیش آنا اور اضطراب و انتشار کا اس وقت تک کے لئے سراٹھانا فطری امر تھا جب تک اس کا

مخصوص اثر زائل نہیں ہو جاتا اور حالات دوبارہ معمول پر نہیں آجاتے۔

اسی فطری تقاضے کے مطابق ہر گروہ کے اندر اس کے اپنے حالات و ظروف کی مناسبت سے انتشار و اضطراب رونما ہوا۔

انصارِ حق کے اسلام کے بارے میں شک کرنا بھی گناہ سے کم نہیں، اسی اقتضاء کے مطابق سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر نیابتِ رسول کا فیصلہ کرنے لگے۔ کیونکہ یہ فیصلہ ان کے خیال کے مطابق اسی وقت کرنا ضروری تھا۔

مہاجرین بھی اسی اقتضاء کے مطابق دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ایک گروہ نے ایسا نہیں کیا۔ مؤخر الذکر گروہ میں خود ہی کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے۔ حالانکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ راسخ اور ان کی دینی غیرت سب سے زیادہ قوی تھی۔

نکہ میں جو منافقین کی ایک معتد بہ تعداد موجود تھی وہ بھی اسی اقتضاء کے مطابق بغاوت کے لیے پرتو لسنے لگی۔ اور اگر ان کو حکومت کی پکڑ کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہ اپنی نیت کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے۔

ان مختلف گروہوں کے علاوہ متعدد قبائل بھی ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی مرکز حکومت سے قریب تھا اور کوئی دور۔ کوئی اسلام سے زیادہ وابستگی رکھتا تھا اور کوئی کم۔ اسی تناسب سے ان کے اندر بھی انتشار و اضطراب رونما ہوا۔

جو قبائل گہوارہ اسلام سے قریب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوری
عقیدت و وابستگی رکھتے تھے مگر آپ کے جانشین صاحب امر کی اطاعت اور
فرمانبرداری پر رضامند نہ تھے۔

اطعنار رسول اللہ فذکات بیننا

فیا لعباد اللہ مالابی مبرا

”جب تک رسول ہمارے درمیان تھے ہم آپ کی اطاعت کرتے رہے۔“

خدا کے بندو! ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ہم ابو بکرؓ کی اطاعت کیوں کریں؟“

انہیں قبائل میں کچھ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ کو دینی فریضہ تو سمجھتے تھے مگر وصول
کرنے والے کے بارے میں ان کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ وہ قرآن کریم کی مذکورہ
ذیل آیت کی من گھڑت تاویل اپنے موقف کی حمایت میں پیش کرتے تھے۔

خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم

وتزکیہم بہا وصل علیہم ان

صلوات مکن لہم۔

اے نبی! ان کے اموال میں سے

کچھ صدقہ لے کر ان کی تطہیر و تزکیہ

کرا اور ان کے لئے دعا کر۔ پیری

دعا ان کے لئے باعث سکون ہوگی

یہ لوگ اسی آیت کی آڑ لے کر یہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ اسی کو دے سکتے ہیں

جس کی نماز و دعا میں ہمیں سکون ملے۔ اس کج فہمی کی بنا پر انہوں نے زکوٰۃ دینے

سے انکار کر دیا۔

جو قبائل دور دراز علاقوں میں آباد تھے ان کے انتشار و اضطراب کی وہی

نوعیت تھی جو اتنے دور دراز علاقوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔

میں کے لوگ جو مرکز سے کافی دور تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قدیم زمانہ

سے تخت و تاج کے مالک چلے آ رہے تھے۔ چند خاندان مدت ہائے دراز سے

کبھی حبشیوں کا سہارا لے کر کبھی ایرانیوں کی مدد سے اور کبھی خود اپنے ملک کے

پاشندوں کی مرضی سے اس علاقہ پر حکمرانی کرتے رہے تھے۔ اس علاقہ میں قدیم

زمانہ سے کہانت کا بھی زور تھا جو کچھ کتابی اور کچھ غیر کتابی عقائد کا مجموعہ تھا۔

جب حالات نے زور و رخ بدلا تو ان سارے اسباب و عوامل نے مل کر اپنا کام

کیا اور اضطراب و انتشار کی صورت اختیار کر گئے۔

اسود عیسیٰ انہیں حالات میں مدعی نبوت اسود عیسیٰ بھی کچھ دیر کے لئے کامیاب ہو گیا یہ

ایک بد ہیئت اور مکروہ شکل و صورت کا آدمی تھا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی

کہ اس کے اندر وہ بہت سی چیزیں پائی جاتی تھیں جو مینیوں کے یہاں علامات

کہانت میں شمار ہوتی تھیں۔ اور جو ان کے قدیم کاہن سطح کی علامات سے بہت

حد تک ملتی جلتی تھیں۔

سطح کاہن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ زرا گوشت ہی گوشت تھا۔ اس کے

اندر ہڈی نام کو نہ تھی یا اگر ہڈیاں تھیں تو اتنی نرم کہ سارا جسم کپڑے کی طرح تہہ

تہہ لپٹ جاتا تھا۔ سر کی حالت یہ تھی کہ اس کے اندر انگلیاں دھنس جاتی تھیں

اسود غنسی سے پہلے ایک اور کاہن شقی ہو گذرا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے اعضاء و جوارح اس طرح بنے تھے کہ وہ نصف آدمی نظر آتا تھا۔ اس کی شہرت بھی اسود غنسی کی کہانت کے لئے مددگار ثابت ہوئی۔ اور اس طرح یہ بدہیئت و بدنما شخص اپنی کامیابی کے خواب دیکھنے لگا۔

اسود غنسی اور اس جیسے دوسروں شعبہ بازوں نے اپنی مطلب برآری کا یہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید ہی میں عرب کے مختلف علاقوں میں اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں تھا اور نہ یہ جان سکے تھے کہ یہ ایک اصلاحی اور انقلابی دعوت ہے جس کا مقصد خیر و فلاح قائم کرنا ہے۔ ان کی عقل کی تنگ دامانی اور کوتاہ نظری نے اس کو زیادہ سے زیادہ جو اہمیت دی وہ یہ کہ یہ محض انہیں جیسے ایک کاہن کی جعل سازی ہے جو خوش قسمتی اور اتفاق سے کامیاب ہو گئی۔ اس لئے ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنی نفع اندوزی کے لئے جدوجہد کر دیکھیں کیونکہ ان کے پاس بھی سحر و فنون اور مکر و فریب کے ہزار دام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس قسم کے فتنوں نے کہیں کہیں سے سراٹھانا تو شروع کر دیا تھا مگر ان کو اس وقت زور پکڑنے یا فروغ پانے کا موقع نہ مل سکا۔

یہ سارے فتنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے رخصت کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب یہ حادثہ عظیم ہو گیا تو پورے جزیرہ نمائے عرب

میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی اور تمام مخالف عناصر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح ابل پڑے۔ ان میں اہل حرص و دہوا بھی تھے اور جاہل و بدوی قبائل بھی۔

تاریخ یہاں ہمیں یہ پتہ دیتی ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ آدمیت کی بالکل ابتدائی حالت و شکل میں ہوتے ہیں، وہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اس قسم کی ہنگامہ آرائی اور شورش کا پایا جانا چنداں تعجب خیز نہیں۔ خواہ ان کا تعلق کسی دین اور کسی زمانہ سے ہو۔ بعض اوقات ایک بدوی قبیلہ جس پر بدوت کا گہرا رنگ پڑھا ہوا ہو اور سینکڑوں سال سے دین مسیحی یا یہودیت کا پیرو بھی رہا ہو اس قسم کے نفسیاتی موقع پر ارتداد اختیار کر لیتا ہے۔ مگر ماہرین نفسیات کی نگاہ میں سینکڑوں سال کا یہ انقلاب بھی کچھ تعجب خیز نہیں ہوتا لیکن معلوم نہیں کیوں کچھ لوگوں کے نزدیک عرب کے ان بادیہ نشینوں کا دس سال کی قلیل مدت کے بعد وقتی ارتداد اختیار کر لینا باعث حیرت ہے؟

یہ ہے فتنہ ارتداد کی حقیقت جس تک ایک منصف مزاج مورخ محمدی دعوت سے قطع نظر کرتے ہوئے محض تاریخی نقطہ نظر سے پہنچتا ہے۔ اسی تاریخی حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم اس نتیجہ تک بھی پہنچتے ہیں کہ یہ فتنہ اس دعوت کے لئے ایک بھٹی ثابت ہوا، جو اسے تپا کر ایک طرف زہیغ و نفاق اور شک و ریب کا جھاگ اوپر لے آیا اور دوسری طرف ایمان محکم، قربانی کے بے لوث جذبہ اور غیر متزلزل

یقین جیسے اوصاف کو نکھار کر علیحدہ کر دیا اور جس نے فکر و تدبیر، شجاعت و بہادری اور ایثار و حمیت کے ایسے غیر لانی نمونے لوگوں کے سامنے پیش کر دیئے جن سے تاریخ ادیان کے صفحات ہمیشہ روشن رہے ہیں۔

لحجہ اس کی ایک شہادت طلیحہ کذاب کے ایک آدمی کی زبانی سنئے۔ جس سے خود طلیحہ نے یہ سوال کیا تھا کہ "تم کیوں شکست کھا جاتے ہو؟"

✱ اُس نے جواب میں کہا: میں اس ہزیمت و ناکامی کا راز بتاتا ہوں۔ ہمارا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی اُس سے پہلے موت کے گھاٹ اتر جائے اور جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے ان کا ہر آدمی اپنے ساتھی سے پہلے مرنا چاہتا ہے۔ یہ مرحلہ اسلامی دعوت کے لئے بھی بڑی آزمائش و امتحان کا تھا۔ اور ان ہنگاموں اور شور و ثنوں کے لئے بھی جن کے پیچھے فوجی طاقت، قبائلی عصبیت اور مکر و فریب کام کر رہے تھے۔

اگر اسلامی دعوت کی پشت پر بھی صرف فوجی طاقت، قبائلی عصبیت اور مکر و فریب ہی کا اثاثہ ہوتا تو فتنہ ارتداد کا چھوٹے سے چھوٹا بدعی نبوت بھی اسلام کے مقابلہ میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ ہر دعویدار نبوت کے پیچھے عصبیت کے نشہ میں سرمست قبائل کا انبوه تھا۔ ان کی اس سرمستی کا اندازہ ان کے اس نعرہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارا جھوٹا نبی، ہمارا قریش کے سچے نبی سے بہتر ہے۔

اسلامی دعوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ امتحان سے اپنا دامن بچا کر نکل گئی اور اپنے بے لاگ، اٹل اور دائمی اصولوں پر کوئی آمیزش نہ آنے دی۔ خطرات بھی خود ہی پیدا ہوئے اور سلامتی کے اسباب بھی خود ہی مہیا ہو گئے۔

طبیعہ کذاب کے جسم کی طرح یہ دعوت اودام و اباطیل میں پٹا ہوا جسم نہ رکھتی تھی کہ اس میں نہ تلوار اثر انداز ہو سکتی اور نہ تیرو سنان۔ بلکہ یہ مادی جسم رکھتی تھی، جس کو اگر ایک طرف تلوار کاٹ سکتی تھی تو دوسری طرف اس کے پاس اپنی حفاظت کے لئے سپر بھی موجود تھی۔

تنبیہ فتنہ ارتداد کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان بہت سے خطرات کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا جو مرتدین کی طرف سے پیش آ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتدین تتر بتر اور منتشر تھے اور کسی دینی یا سیاسی رشتہ وحدت میں منسلک نہ تھے۔ اس کے برعکس ان کے اس جارحانہ اقدام نے اہل مذہب کی مدافعت اس پر پوری طرح بیدار کر دی تھی اور وہ ایک مضبوط رشتہ وحدت میں منسلک ہو گئے تھے۔ یہی حال اہل مکہ کا بھی تھا۔ چنانچہ یہ سارے لوگ اتحاد و اتفاق کی ایک مضبوط چٹان بن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ تیز بھی اٹھ گئی کہ اب تک کون لوگ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور کون باقی ہیں۔ بلکہ اس موقع پر سربراہی اکثر وہ لوگ کر رہے تھے جو اب تک بیعت سے محترف رہے تھے۔

مرتدین کی بنیادی غلطی ان کی عجلت پسندی تھی جو مسلمانوں کے حق میں مفید

ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی کثرت کے گھنٹہ میں آکر اور مسلمانوں کی قلت تعداد دیکھ کر مدینہ پر دھاوا بول دیا۔ اور حملہ کی اس طرح تیاری نہ کی جس منظم طریق پر مسلمانوں نے اپنی مدافعت کا سامان کر رکھا تھا۔ مسلمان مہاجرین و انصار ایک جان و دو قالب ہو کر اپنے دین و ایمان اور اپنے گھربار کی حفاظت کیلئے سینہ سپر ہو گئے اور ان کی آن میں مرتدین کے غیر منظم حملہ کو ان کی شکست فاش اور ناکامی میں بدل دیا۔ اگر مرتدین اس وقت یہ حملہ نہ کرتے اور صحرائی علاقہ میں ہی گوریلا جنگ جاری رکھتے تو شاید یہ ان کے حق میں ان کے نقطہ نظر میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ اس صورت میں بھی کامیابی کی گارنٹی نہ تھی۔

مسلمانوں کے عزم و یقین کو اس بات سے مزید تقویت پہنچی کہ جیش اسلام بہت قلیل مدت میں مظفر و منصور واپس آگیا۔ راجع ترین روایت کے مطابق یہ مہم دو ماہ سے بھی کم مدت میں سر کر لی گئی۔ اور مجاہدین اپنے ہمراہ بہت سا مال غنیمت بھی لائے۔ نیز نہ ان کا کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ان کے عزم و حوصلہ میں کوئی فرق آیا۔

قبائل نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے رومیوں جیسی صاحب سلطوت و جبروت حکومت پر حملہ کر دیا اور کافران و کامیاب مع بے شمار اموال غنائم واپس بھی آگئے تو ان کے دل دہل گئے۔ اور انہوں نے سپر ڈال دینے کے سوا چارہ نہ دیکھا۔ صحرا کی خاک چھاننے والے اور اس کے طول و عرض میں بے

خانماں پھرنے والے غیر منظم قبائل آخر اس سے آگے کر ہی کیا سکتے تھے، جہاں
کہ وہ یہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کا مقابلہ ایک بنیان مرموص سے ہے۔ ان کے
اندر ایسے لوگوں کا فقدان نہ تھا جو مطلع دیکھ کر آئندہ حالات کا اندازہ کر
لیتے تھے۔

جیش اسامہ جزیرہ نمائے عرب میں خود ایک بہت بڑی طاقت تھا
لیکن اس کی شہرت و دبدبہ نے اس کی اپنی اصلی قوت و طاقت سے بھی زیادہ
کام کیا۔

چنانچہ جو مرتدین پیش قدمی کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر رک گئے اور ان کی
مزید آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ جو مجتمع ہو رہے تھے وہ بکھر گئے۔ جو بغاوت
کے لئے پرتول چکے تھے انہوں نے صلح کر لی اور اس موقع پر صرف ہیبت و دبدبہ
نے وہ کام کیا جو اسلحہ اور فورس سے بھی زیادہ کارگر اور موثر ثابت ہوا۔

یہ ہے فتنہ ارتداد کا پورا پس منظر مع اپنے جملہ پہلوؤں کے جن میں خطرات
بھی موجود تھے اور سلامتی کے قوی اسباب بھی۔

اس فتنہ کا مقابلہ حضرت ابوبکرؓ نے شروع سے آخر تک بڑے حسن و خوبی
کے ساتھ کیا اور اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو تشنہ علاج رہ گیا ہو۔ آپ
نے فتنے کی پہلی آواز اٹھتے ہی بڑے حزم و احتیاط سے قدم بڑھایا اور اس وقت
تک پورے تدبیر کے ساتھ آگے ہی بڑھتے رہے جب تک فتنہ نے ہتھیار نہیں ڈال

دیشے اور حالات حسب سابق معمول پر نہیں آگئے ✓

اس فتنہ میں حضرت ابوبکرؓ کی طرف سے جو سب سے بڑا تدبیر بروئے کار آیا وہ

یہ تھا کہ آپ نے مرتدین کو قرار واقعی سزا دی۔ یہ لوگ قرد و سرکشی پر تل گئے تھے۔ خیر خواہانہ مشوروں اور دہمکیوں سے بھی بے نیاز ہو چکے تھے اور انہوں نے جرم کبشی کو اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ اس لئے اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو ان کے جرم کے مطابق ہی سزا دی جائے۔ یہ لوگ عظمت دین کو پائے حقارت سے ٹھکرا چکے تھے اور مال و دولت کی محبت میں اس حد تک دیوانے ہو گئے تھے کہ دین کے حقوق سے بھی انکار کر بیٹھے۔ اس لئے وہ ایسی ہی سزا کے مستحق تھے جس سے عبرت حاصل کریں اور جسے مدت العمر تک یاد رکھیں۔ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ جس مال کی محبت میں یہ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا اور شورش و نقص امن تک پہنچ گئے وہ مال بھی ان سے چھین لیا جائے۔

چنانچہ ان کی جائیدادیں، ان کے گھر بار، ان کے مویشی، ان کی چراگاہیں اور پانی کے گھاٹ سب کچھ فوج کی تحویل میں دے دیا گیا۔ حضرت خالدؓ نے بعض مواقع پر نرم پالیسی اختیار کرنی چاہی مگر پیکر رحمت و رافت ابوبکرؓ نے نرم پالیسی کو بروئے عمل نہیں آنے دیا۔ بلکہ پورا قصاص لینے کی ہدایت کی۔ مسلمانوں کا قتل عام کرنے، لوٹ اور غارت گری کا بازار گرم کرنے اور پھر نصیحت اور دھمکی پر کان نہ دھرنے کے بعد نرمی اور رواداری کا سوال

آخر کہاں باقی رہ گیا تھا؟

ایک عمل کا بدلہ دوسرے جوابی عمل سے ہی دیا جانا چاہیے۔
 (اگر ایک طرف سے تحقیر و توہین ہو تو دوسری طرف سے سخت گیری مطلوب
 و درکار ہے۔ اگر ایک طرف مال و دولت کی گھناؤنی ہوس ہو تو دوسری طرف
 سے جواب میں اموال کی غصبی ہی ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف انسانی جان کا
 عظمت و احترام دل سے اٹھ گیا ہو تو اس ناپاک عمل کا جواب تلوار ہی سے
 دیا جانا چاہیے۔ اگر ایک طرف کچھ نافرمان اور غدار لوگ ہوں جو مال و متاع
 کو اپنے ایمان پر بھی ترجیح دیتے ہوں تو دوسری طرف مجاہد صفت، اخلاص پسند
 اور دین و ایمان کو عزیز ترین متاع سمجھنے والے لوگ ہی ہونے چاہئیں۔)
 (ابو جابر بصریؒ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے لوگوں
 کا ایک جم غفیر دیکھا۔ اس مجمع میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک دوسرے
 آدمی کا سر چوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ "میں آپ پر قربان جاؤں۔ اگر آپ نہ
 ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔"

میں نے پوچھا کہ یہ وہ لوگ بزرگ کون ہیں؟

لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمرؓ ہیں اور حضرت ابو بکرؓ کا سر اس خوشی

میں چوم رہے ہیں کہ مرتدین آپ ہی کی بدولت زیر نگیں ہوئے اور زکوٰۃ روک

لینے کے بعد دوبارہ دینے پر مجبور ہوئے۔

ابو جہاد ایک معتبر اور ثقہ راوی ہیں اور انہوں نے ان دونوں عظیم انسانوں کی محبت اور تعظیم کا جو انکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے وہ انوکھا نہیں۔ حضرت ابوبکرؓ اسی بات کے سزاوار تھے کہ حضرت عمرؓ ان کی عظمت کا اعتراف اسی انداز میں کریں۔ یہ واقعہ اپنی سند کے اعتبار سے صحیح معلوم ہوتا ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح ہونا چاہیے۔

اس وقت مسلمانوں کے ان دو بڑوں نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ جس چابکدستی اور تندہی سے کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں ملنی مشکل ہے۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ان دونوں کے مقصد میں اتنا ہی قرب تھا جتنا تصور کیا جاسکتا ہے لیکن دونوں کی آراء میں ابتداءً اتنا ہی اختلاف و بعد تھا جتنا دو افراد کی آراء میں ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد و اتفاق بجائے خود کم تعجب نہیں۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر حیرت انگیز امر یہ ہے کہ مقصد میں اتفاق اور رائے میں اختلاف ہونے کی صورت میں ظن غالب یہ تھا کہ حضرت عمرؓ اپنے فطری تقاضے کی بناء پر شدت کا پہلو اختیار کریں گے۔ اور حضرت ابوبکرؓ اپنی افتاد مزاج کے مطابق نرمی پر مائل ہوں گے مگر واقعات نے اس گمان کو غلط ثابت کیا۔

تاریخی مطالعہ اپنے موضوع کے اعتبار سے کچھ کم اہم اور بلند نہیں۔ مگر ساتھ ہی نفسیاتی مطالعہ کی اہمیت اور بلندی سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تاریخی مطالعہ کی غرض و غایت آخر اس کے ہوا کیا ہے کہ انسان کا اس کی نفسیات کی

روشنی میں جائزہ لیا جائے؟ بلکہ تاریخ ہی پر کیا انحصار ہے، دوسرے تمام علوم کی بھی آخری عرض و غایت یہی ہے۔

حضرت عمرؓ اپنے دوست سے فرماتے ہیں کہ "اے ہاشمین رسول! لوگوں کے ساتھ رفیق و نرمی برتیئے۔ آپ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ہوتے ہوئے کیسے جنگ کریں گے؟ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان و مال کی امان میری طرف سے حاصل کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حق کا تقاضا اس کے برعکس ہو۔"

— حضرت ابوبکرؓ نے جواب میں ارشاد فرمایا "خدا کی قسم! جو شخص نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اُس سے ضرور جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے اگر انہوں نے اس حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی اور بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کیا تو میں ان سے جنگ کروں گا۔"

(اس کے بعد برا فروخت ہو کر آپ نے بلند آواز کے ساتھ فرمایا "اے ابن خطاب! مجھے امید تھی کہ تم اس معاملہ میں میرا ساتھ دو گے مگر تم نے کچھ اور ہی رویہ اختیار کیا۔ کیا دودِ جاہلیت کا جبار، اسلام میں آکر بزدل ہو گیا ہے؟ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ دین مکمل ہو چکا۔ کیا میرے جیتے جی اس میں قطع و برید کی جا سکتی ہے؟")

آپ نے ان دونوں ساتھیوں کے اختلاف کی نوعیت و شدت ملاحظہ فرما لی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، یہ اختلاف اپنی جگہ کچھ کم تعجب خیز نہیں مگر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ اختلاف جس طریق پر سامنے آیا وہ توقع کے خلاف اور دونوں انسانوں کی افتاد طبیعت کے برعکس تھا۔ یہاں اگر انسان کی فکر و نظر ٹھنک کر رہ جاتی ہے اور صرف یہیں نہیں بلکہ فتنہ ارتداد سے متعلق جملہ واقعات آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے تمام حالات اور قیام خلافت سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل یکساں طور پر انسانی فکر و نظر کی حیرانگی کا باعث ہیں۔

اس عجیب و غریب صورت حال کو سمجھنے کے لئے ان دو باتوں کا پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے جو اس کے پس منظر میں کام کر رہی تھیں۔ پہلی یہ کہ انسان کے روزمرہ کے اخلاق و عادات میں جو چیزیں زیر مشاہدہ آتی رہتی ہیں انسان صرف انہیں کا مجموعہ نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی مضمر و پنهان ہوتی ہیں جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتیں۔ دوسری یہ کہ انسان کے روزمرہ اخلاق و عادات کا رخ مختلف ہوتا ہے بعض کا رخ تو آسانی سے دہن میں آ جاتا ہے اور بعض کا رخ غور و توجہ کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔

شدت حضرت ابوبکرؓ کے مزاج میں موجود تھی۔ جو اپنے وقت پر ظاہر ہوا

کرتی تھی اور نرمی حضرت عمرؓ کی طبیعت میں بھی موجود تھی جو اپنے وقت پر ظاہر
ہوا کرتی تھی۔

ان دونوں اوصاف کے ظاہر ہونے کا سب سے زیادہ موزوں اور مناسب
یہی نازک موقع تھا۔ نازک مرحلے کے پیش آنے کے بعد ہی انسان اپنے نفس کا
پوری طرح جائزہ لینے اور اپنے مزاج کے مخفی گوشوں تک پہنچنے پر مجبور ہوتا ہے
بالآخر ایسا نتیجہ سامنے آتا ہے جو عام حالات میں ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ پھر یا تو
نرمی سختی کا روپ دھار لیتی ہے یا سختی نرمی کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہے
یا دونوں اپنی اپنی اصلی حالت ہی میں ظاہر ہوتی ہیں۔

یہ ہے وہ اصلی اور بنیادی سبب جو روزمرہ کے برخلاف ظاہر ہونے والے
اخلاق و عادات کے پس منظر میں کام کرتا ہے۔

تذکرہ بالا حقیقت کو سامنے رکھتے تو یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے گی کہ
حضرت عمرؓ نے فتنہ ارتداد کے مسئلے میں جو موقف اختیار کیا وہ آپ کے روز
مرہ اخلاق و عادات سے متضاد نہ تھا بلکہ ان کے عین مطابق تھا۔ ہم پہلے عرض
کر چکے ہیں کہ انسان کے روزمرہ کے اخلاق و عادات کے مختلف رخ ہوتے ہیں
جن میں سے بعض کافی غور و غوض کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ اس اصول کو
سامنے رکھ کر حضرت عمرؓ کے اس موقف پر غور کر لیجئے۔

حضرت عمرؓ مجتہد اور صاحبِ رائے تھے۔

حضرت عمرؓ جو کچھ صحیح سمجھتے تھے اس کے اظہار میں بے باک تھے۔

حضرت عمرؓ راسخ العقیدہ اور محکم الایمان تھے۔

حضرت عمرؓ عادل تھے اور عدل کے لئے ہر کدوکاوش کر گزرنے والے تھے

آپ کی ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ

کا یہ موقف ان خصوصیات سے ہم آہنگ نہ تھا؟

کیا آپ نے یہ اظہار خیال کر کے کہ زکوٰۃ کا معاملہ بہتر اور سازگار حالات

پیدا ہو جانے تک کے لئے ملتوی کر دیا جائے اجتہاد کا ثبوت نہیں دیا؟ یہاں اس

سے بحث نہیں کہ آپ کی یہ اجتہادی رائے درست تھی یا نادرست۔

کیا آپ نے اپنی رائے بغیر کسی مدافعت کے ظاہر کر کے بیباکانہ اظہار

خیال کا ثبوت نہیں دیا؟ کیا آپ کے اس طرح بے باکانہ اظہار رائے سے یہ نہیں

ظاہر ہو گیا کہ آپ کو اسلام کے زندہ و باقی رہنے کا محکم یقین حاصل ہے؟ خواہ

گمراہی کی داویوں میں بھٹکنے والے اس کو مٹانے کے لئے کتنا ہی زور کیوں نہ

صرف کر ڈالیں۔

کیا اس طرح آپ کی عاوانہ کدوکاوش نکھر کر سامنے نہیں آگئی اور دنیا

نے یہ دیکھ نہیں لیا کہ جب تک قصاص کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آگیا، آپ

تردد و ارجس و پیش میں پڑے رہے اور جس آن اصل حقیقت روشن ہو گئی اپنے

ساعتی کی رائے سے اتفاق کر لیا؟

یہ سب کچھ ہوا اور جو کچھ بھی ہوا آپ کے روزمرہ اخلاق و عادات کے عین مطابق ہوا۔ اگرچہ اس کی اصل حقیقت خود و خواص کے بعد سمجھ میں آئی۔ اب رہا حضرت ابوبکرؓ کا موقف تو یہ بھی آپ کے روزمرہ اخلاق و عادات کے بظاہر برخلاف نظر آتا ہے۔ مگر ہم اس سے پہلے جو اصول بیان کر چکے ہیں اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ ظاہری تضاد بھی باقی نہیں رہتا۔ ہم کسی انسان کو صحیح معنوں میں سمجھنے سے قاصر رہیں گے اگر اپنے ذہن میں یہ خیال راسخ کر لیں کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتا رہے گا۔ اور اس سے روزمرہ زندگی کے مخالف افعال کا صدور نہ ہوگا۔

نفوس انسانی ————— بالخصوص اکابر و اعظم ————— کے مطالعہ کے وقت اگر ہم محولہ بالا اصول کو پیش نظر رکھیں تو حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کا موقف ہمیں ذرا بھی انوکھا نہ نظر آئے گا۔

اب تک کی گفتگو سے تو یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکرؓ کا موقف سرتاسر دوراندیشی پر مبنی تھا۔ مگر ابھی تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ آیا حضرت عمرؓ کا موقف بالکل ہی بے وزن تھا یا اس کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ ہو اور موجود تھی۔

آج ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم غنیمتِ ابد کے زمانہ میں ہوتے، تو اس وقت بھی ہم وہی رائے رکھتے جو آج رکھتے ہیں اور حضرت ابوبکرؓ کی رائے سے اتفاق کرنے میں کوئی تردد محسوس کرتے۔ اس لئے کہ یہ رائے عین

صواب اور فرض کے تقاضے سے ہم اہنگ ہے۔

ایسا اس وجہ سے ہوتا کہ آج نتیجہ ہمارے سامنے آچکا ہے۔

فرض کیجئے کہ ہم اس ماحول میں ہوتے جس میں فتنہ ارتداد پیش آیا تو کیا ہم میں ہزار ہا لوگ ایسے نہ پائے جاتے جو جنگ سے گریز کرنے یا صلح کرنے کا مشورہ دیتے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ یہ مشورہ نہ دیتے کہ مرتدین کا معاملہ ہمیشہ اسامہ بن لادن کی واپسی تک ملتوی رکھا جائے؟ اگر اس وقت تک انہوں نے صحیح راستہ اختیار کر لیا تو بہتر وہ نہ پوری تیاری کے بعد ان سے نیٹ لیا جائے؟ یہ رائے رکھنے پر ہمیں یہ اندیشہ مجبور کرتا کہ اس بہتری اور خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر مکہ و مدینہ کے منافقین بغاوت نہ کر بیٹھیں اور یہ خوف بھی یہ رائے رکھنے پر مجبور کرتا کہ اگر مرتدین سے جنگ کی گئی تو کہیں ان کو کامیابی نہ ہو جائے اور یہ مصلحت بھی کہ قبائلی جب تک صحرا میں ہیں ان سے مصالحہ لگایا جاسکتا ہے لیکن اگر ان کو چھیر دیا گیا تو ان کا مرکز کی طرف بڑھ آنا ناممکن نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں ہمارے ذہن میں آتیں اور میں رائے میں اتنے گونا گوں ممکن پہلو ہوں اس کو بالکل بے وزن یا عظیم غلطی کے لفظ سے نہیں تعبیر کیا جاسکتا۔ اگرچہ واقعات سے ثابت یہی ہے کہ دوسری رائے ہی سراپا صواب تھی۔

مرتدین کے مسئلہ میں جو اختلاف رائے ہوا اس کو مضبوط ثبوت فیصلہ نے

ختم کر دیا۔ اس لئے کہ محض رائے رکھنا کافی نہ تھا اور نہ اس سے آج تک تاریخ کا کوئی معرکہ آرا مسئلہ حل ہوا ہے۔

+ قدرت کو یہ منظور تھا کہ مرتدین کے مسئلہ میں حضرت ابو بکرؓ اکیلے ہیرو کا

پارٹ ادا کریں۔ اس مسئلہ میں سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے و عمل اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق حصہ لیا۔ مگر جو مقام حضرت صدیق کے لئے مقدر تھا وہ کسی کو میسر نہ آ سکا۔ اس عظیم انسان کا عظیم سراسی بات کا سراوار تھا کہ حضرت عمرؓ جیسا جلیل القدر انسان بھی جذبات تعظیم و تکریم سے لبریز ہو کر اس کو چوم لے اور یہ ثابت کر دے کہ میں ہی نہیں اس جلیل کو بوسہ دے رہا ہوں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہونٹ میرے ہونٹ کے ساتھ شریک بوسہ ہیں۔

اس ساری تفصیل میں درس و عبرت کا پہلو ایک مؤرخ یا ماہر نفسیات کی نگاہ میں وہ بنیادی جوہر ہے جو اسلامی دعوت کے آغاز میں موجود تھا۔

وہ اسلامی دعوت جس کے ہر منظر پر ہزاروں ہیرو اپنا اپنا

کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر ہیرو کا پارٹ جداگانہ ہے اور ہر ایک اپنا پارٹ بڑی

حسن و خوبی سے نبھا رہا ہے۔ پھر سب بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ ان سب

میں تعاون و اخلاص کی اعلیٰ اسپرٹ بھی موجود ہے۔

فتنہ ارتداد ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ تاریخ اسلام میں ایک نئے مرحلے

کا آغاز ہو گیا جو پہلے مرحلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم تھا۔ حضرت صدیق اس

اور اب وہ اس سال جنگ نہیں کر سکتے تو وہ خود بھی واپس لوٹ آیا۔ اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ رومی فوجیں عربی سرحدوں پر جمع ہو کر حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی فوج ترتیب دی اور مقابلے کے لئے پیش قدمی فرماتے ہوئے مقام تبوک تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر یہ معلوم ہوا کہ رومیوں نے جنگ کا ارادہ اب ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسلامی فوج بھی باوجود طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرنے اور زبردست مالی اخراجات کا بار اٹھانے کے مقام تبوک ہی سے واپس چلی آئی۔

یا جیسا کہ ہم "عقبریت عمر" میں بتا چکے ہیں کہ دولت روم جزیہ نمائے عرب کے سرحدی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لئے اپنے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی مسلسل بھیجتی رہی تھی۔ مسلمان اس حکومت کی طرف سے دائمی خطرے میں تھے۔ اس کا اندازہ حضرت عمرؓ کی اس گفتگو سے کیا جاسکتا ہے جو اندواج مطہرات سے متعلق ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملتی رہتی تھی کہ عساکر ہم سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرا سنا تھی اپنی باری کے دن نیچے گیا اور عشاء کے وقت واپس آکر دروازے پر زور کی دھمکی دی اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں آواز دی کہ میں کہاں ہوں۔ میں خود بھی گھبرا کر باہر آ گیا۔ اُس نے کہا۔ بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے

کہا، کیا ہوا؟ کیا غسانی آگئے؟ اُس نے کہا کہ نہیں! بلکہ اس سے بھی بڑا اور اہم واقعہ ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔

یہ مختصر گفتگو اس خوف و اندیشہ کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہے، جو عربوں کو رومیوں کی جانب سے ہر وقت لاحق رہتا تھا۔

حضرت صدیق نے منصب خلافت سنبھالتے ہی بلا تاخیر حبشہ اسامہؓ کی روانگی کا انتظام کیا تاکہ ان قبائل کو قابو میں رکھا جائے جنہوں نے حجاز و شام کی گزرگاہوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے دلوں پر اسلام کی ہیبت و دبدبہ کا سکھ جم جائے۔ اس لشکر کی حیثیت موجودہ دور کی اصطلاح کے مطابق "ادیبی" مہم یا کارروائی کی سی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے اس دائرے سے ایک ایسے بھی تجاوز نہ کیا اور بعض مورخین کے بیان کے مطابق چالیس دن میں اور بعض دوسرے مورخین کی روایت کے مطابق ستر دن کے اندر اندر اپنا کام ختم کر کے مدینہ منورہ واپس آگیا۔

ایران کی سرحدوں پر جو لڑائیاں بحرین وغیرہ کے علاقہ میں ہوئیں وہ فتنہ ارتداد کے جنگی سلسلہ کی ایک کڑی تھیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو قبائل ایران کے زیر تسلط تھے، مسلمانوں کے علاقوں میں گھس آیا کرتے اور قتل و غارت کا بازار

گرم کرنے کے بعد واپس چلے جاتے مسلمان ان کی مدافعت کرتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان کی سرحدوں تک ان کا پیچھا کرتے۔ حدود مملکت میں اس وقت جو عام افراتفری پھیلی ہوئی تھی اس کے باعث حضرت ابو بکرؓ کو ابتداءً اس کمانڈر کا نام تک نہ معلوم تھا جس کی زیرماریت مسلمان اس علاقے میں مدافعت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ آپؓ نے سرحدی واقعات کی اطلاع ملنے پر لوگوں سے حیرت و استعجاب بھرے لہجے میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے کارناموں کی اطلاعات ہمیں پہنچ رہی ہیں اور ہم اس کے نام و نسب تک سے واقف نہیں ہیں۔

عاصم بن قیس نے بتایا: یہ کوئی گمنام، مجھول النسب اور کم درجہ انسان نہیں ہے۔ یہ مثنیٰ بن حارثہ شیبانی ہیں۔

یوں آغاز ہوا اس جنگ کا جو عرب مسلمانوں اور ایرانیوں اور ان کے زبیرؓ، بھریں و سواد کے قبائل کے مابین ہوئی۔ اور اس کا اختتام عرب و ایران کی مشہور عالم جنگ پر ہوا۔

حضرت صدیقؓ نے حضرت خالدؓ کو مثنیٰؓ کی مدد کے لئے بھیجا اور ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اہل ایران اور ان کے زیر اثر قوموں کے ساتھ نرم برتاؤ کریں۔

چنانچہ حضرت خالدؓ نے اس ہدایت کے مطابق پیش قدمی فرمائی۔ گذرگاہوں میں امن و امان قائم کیا اور اہل حیرہ و غیرہم سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ آئندہ مسلمانوں

کی مخالفت نہ کریں گے۔ عرب و عجم سے تعلق رکھنے والے کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہ کریں گے۔ مسلمانوں کے راز دشمنوں کو نہ بتائیں گے۔ اگر انہوں نے عہد شکنی کی تو پھر کوئی ذمہ داری اور امان نہیں۔ اگر عہد کو برقرار رکھا اور اس کی نگہداشت کی تو ان کو وہی حقوق دیئے جائیں گے جو معاہدہ کرنے والوں کو دیئے جاتے ہیں اور مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ جس آدمی کے جسم پر وردی پائی جائے گی اُس سے جواب طلبی کی جائے گی۔ اگر اُس کے پاس معقول جواب ہوا تو خیر ورنہ سزا دی جائے گی۔"

(ایرانیوں کے چھاپہ مار دستوں کے مطالعہ سے ایک مؤرخ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ حالات نے خلیفہ اول کو ایرانیوں سے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود آپ نے یہ بات فراموش نہ کی کہ ان علاقوں میں آباد قوموں کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے۔ امراء اور رؤساء کے ساتھ صلح کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کو سلامتی اور اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ آپ نے اس مہم کے لئے اس شخص کو منتخب کیا جو ان کے ساتھ اس دین کے مزاج کے مطابق برتاؤ کرے جس کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر وہ اس دین کو قبول کر لیں تو نہ ان سے کوئی جنگ ہے اور نہ دشمنی بلکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ اور اگر تلوار لے کر سامنے آئیں تو ان کے جواب میں بھی تلوار ہے۔

اس طرح گویا خلیفہ اول کے حق میں یہ مقدّر ہو چکا تھا کہ آپ کے ہاتھوں

اسلام کی نوزائیدہ مملکت اپنی داخلہ اور خارجہ سیاست میں مستحکم و استوار ہو جائے
 آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کی حرف بحرف
 پیروی کی۔ بعد میں آنے والوں نے جو کچھ کیا وہ اسی مبارک آغاز کی ارتقائی
 کڑی تھی۔

خدا کو یہ بھی منظور تھا کہ آپ اپنی رائے کے صحیح نتائج بحشم خود مشاہدہ کریں
 یہ وہ شرف ہے جو عظیم الشان سلطنتوں کے بانیوں اور فاتحوں میں سے کم ہی کو نصیب
 ہوتا ہے۔ بالخصوص ان کو جو عمر رسیدہ ہو چکے ہوں۔ آپ نے اپنی رائے کا
 صائب ہونا ان واقعات میں بھی دیکھ لیا جو پایہ تکمیل کو پہنچ چکے تھے اور ان
 واقعات میں بھی جو ابھی تکمیلی مراحل طے کر رہے تھے۔ آپ اس دار فانی سے رخصت
 ہوئے تو یہ یقین ساتھ لئے ہوئے کہ جس طرح جنگ ارتداد کا میابی سے ہم کنار ہو
 چکی ہے اسی طرح جنگ ایران بھی کامیابی ہی پر اختتام پذیر ہوگی۔ ان دونوں
 جنگوں میں اقدامی صلاحیت اور قوت ایمان دونوں چیزیں ابھری نظر آتی
 ہیں۔

جو شخص حضرت صدیق کے مناقب و محاسن صفحات تاریخ پر منتقل کر رہا
 ہو اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات کا تجزیہ کر رہا ہو۔ اس کے ذہن
 میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ کی اس ایمانی قوت کا منبع و سرچشمہ کیا تھا؟
 آپ نے عرب کے سرکش اور باغی قبائل کو مطیع فرمان بنانے کے لئے

فوجی دستے روانہ فرمائے۔ حالانکہ آپ کے پاس جو فوج تھی وہ باغی قبائل کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔

آپ نے روم و ایران کی سرحدوں پر بھی فوجیں بھیجیں۔ حالانکہ آپ کے پاس عرب مسلمانوں کے علاوہ کوئی طاقت نہ تھی۔ اور ان میں بھی وہ مسلمان مستثنیٰ تھے جنہوں نے ارتداد کے بعد دوبارہ اسلام قبول کیا۔

کیا یہ محض اتفاقی امر تھا؟

کیا یہ محض اندھا بہرا ایمان تھا جو فکر و تدبیر سے خالی تھا؟ حالانکہ اسلام میں جہان ایمان مطلوب ہے وہیں تدبیر و تفکر بھی ناگزیر ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یقین و اذعان ہی وہ بڑا سرمایہ تھا جس کے سہارے حضرت ابوبکرؓ نے فتنہ ارتداد اور روم و ایران کی مہمات سرانجام دیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ آپ نے ارتداد کے بعد اسلام اختیار کرنے والوں کو ان فوجوں میں شامل نہیں ہونے دیا جو بیٹہ و سس کی دونوں بڑی حکومتوں کی سرحدوں پر روانہ کی جا رہی تھیں۔ اس لئے کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ ان فوجوں کا سرمایہ وہ ایمان ہے جو متزلزل اور کرم خوردہ نہیں ہو سکتا۔

اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت صدیقؓ کو اسلام کے غلبہ کا اتنا ہی یقین و اذعان تھا جتنا قوی اور مضبوط یقین کسی دلوں میں جاگزیں ہو سکتا ہے۔

قرآن کا ہر وعدہ آپ کی نگاہ میں عینی حقیقت سے بھی زیادہ قابل یقین

تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ہر پیشین گوئی آپ کی نگاہ میں محسوس حقیقت سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتی تھی۔

جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ رومی چند سالوں کے اندر ایرانیوں پر غالب آجائیں گے تو حضرت صدیقِ مشرکین قریش کے پاس گئے تاکہ ان کو اس قریبی فتح کی خبر سنا کر کڑھن اور گھٹن میں مبتلا کر دیں۔ مشرکین کو یہ اہل کتاب قوم سے نفرت تھی اور ان کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ ایرانی اہل کتاب اقوام پر غالب رہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ عربوں اور ایرانیوں دونوں کے یہاں بت پرستی مشترک تھی۔

حضرت صدیق نے ان سے فرمایا کہ "روم ایران پر غلبہ حاصل کرے گا۔ یہ بات ہمیں ہمارے نبیؐ نے بتائی ہے۔"

ابی بن خلف بھی نے یہ سن کر باوازد بلند کہا: "تم جھوٹ کہتے ہو۔ اے ابوبکر! حضرت صدیق نے جواب دیا: "تو جھوٹوں کا جھوٹا ہے۔ اے دشمنِ خدا!" اس پر ابی نے طیش میں آکر دس اونٹوں کی شرط دی۔ آپ نے اس کے جواب میں سوا اونٹوں کی شرط لگا دی۔ قرآن کا وعدہ آپ کی نگاہ میں عینی حقیقت سے بھی زیادہ سچا تھا۔

مشرکین کے جاسوس سراقہ بن جشم کے متعلق آپ نے آنحضورؐ کی زبان مبارک سے یہ کہتے سنا تھا کہ "جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے دونوں ہاتھوں

میں پہنچ گئے تو تمہارا مقام کتنا اونچا ہو گا۔"

اس حدیث کی روشنی میں حضرت صدیق کو یقین تھا کہ اسلام کسی نہ کسی دن اکاسرہ ایران پر ضرور غالب آئے گا۔ اور یہ کسی نہ کسی وقت دوسرے تمام ادیان پر فتح پائے گا۔ اس لئے کہ قرآن کریم اور رسول امینؐ کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔

ان تمام امور میں سے کسی امر میں بھی حضرت صدیق کو ایک لمحہ کے لئے شک نہیں گذرا۔ اسلام تمام ادیان پر غالب ہو گا، یہ بات آپ کی نگاہ میں عینی اور چشم دید حقیقت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل یقین۔

اس یقین و ایمان کے ساتھ ساتھ فکر و تدبیر بھی از بس ضروری تھا۔

ہمارا خیال ہے کہ خلیفہ اول اتنے ہی بڑے مفکر اور مدبّر بھی تھے جتنے عظیم

مومن اور صاحب یقین تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو حزم و احتیاط کی

ضرورت ہونے کے باوجود اس سے غفلت برتتے ہیں۔ بلکہ اس کا التزام آپ

اتنا ہی ضروری خیال فرماتے تھے جتنا التزام کسی بھی اہم چیز کا کیا جا سکتا ہے

آپ کے حزم و احتیاط اور فکر و تدبیر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ

جب آپ نے مرتدین سے جنگ کرنے کا عزم بالجزم کر لیا تو فوج کو حکم

فرمایا کہ وہ مدینہ کی حفاظت و نگرانی کی غرض سے رات مسجد میں گزارے تاکہ

ہنگامی ضرورت پیش آنے پر اس کو فوراً طلب کیا جاسکے۔

پھر آپ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو مہم پر روانہ کرتے وقت جو وصیت فرمائی وہ بھی فکر و تدبیر اور حزم و احتیاط کا ایک شاہکار ہے۔ حضرت خالدؓ قدر غیر معمولی جنگی بصیرت اپنے اندر رکھتے تھے وہ ڈھکی چھپی نہیں مگر اس کے باوجود آپ نے ان کو روانہ کرتے وقت پسند و نصیحت کرنا ضروری سمجھا۔ یہ مختصر جامع اور ٹھوس نصیحت جو فکر و تدبیر، حزم و احتیاط اور بیدار مغزی کا مرقع ہے ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”جب دشمن کی سرزمین میں قدم رکھنا تو خود حملہ نہ کرنا اور نہ جوابی حملہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ عام لوگوں کی مدد سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ دیں راہ کو ساتھ لے کر چلنا۔ طلحہ کو آگے بھیجنا تاکہ وہ آگے مناسب جگہ پر تمہاری فرود گاہ کا انتظام کر سکے۔ ہمیشہ منظم ہو کر کوچ کرنا۔ موت سے محبت کرنا تو زندگی عطا کی جائے گی شب خون سے چوکنے رہنا کیونکہ یہ عربوں کی مصروف عادت ہے۔ جب اسد اور غطفان سے ملو گے تو کچھ لوگ تمہارے موافق ہوں گے اور کچھ مخالف اور کچھ غیر جانبدار۔ انہیں ذکر کرو کہ وہ اس کے ساتھ ہولے گا جس کا غلبہ ہو گا۔ مجھے اندیشہ اگر ہے تو اہل یمانہ کی طرف سے۔ اللہ کا نام لے کر ان سے جنگ کرو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ سب کے سب مرتد ہو چکے ہیں۔ اہل بادیه سے فارغ ہونے کے بعد فوراً یمانہ

کار خ کرنا۔ خدا حافظ

اس وصیت سے بھی زیادہ حزم و احتیاط اور تدبیر اس وصیت سے مترشح ہوتا ہے جو آپ نے فتوحات شام کے وقت یزید بن ابی سفیان کو فرمائی۔ ملاحظہ ہو "جب دشمن کے قاصد تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ۔ ان کو اپنے اندر ٹھہرنے کا کم سے کم موقع دوتا کہ وہ تمہارے لشکر کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ ان کو زیادہ دیر تک اپنے درمیان نہ ٹھہرنا کہ کہیں وہ تمہارے اندرونی رازوں سے واقف نہ ہو جائیں۔ ان کو اپنے لشکر کے گنجان اور پر شکوہ حصے میں ٹھہراؤ اور عام لوگوں کو ان سے خلا ملا کا موقع نہ دو۔ تم خود ہی ان سے گفتگو کرو اور گفتگو میں حزم و احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو کہ تمہاری پوزیشن ان کی نگاہوں میں مشکوک نہ ہو جائے جاسوسوں اور چوکیداروں کی بھاری تعداد فوج کے مختلف حصوں میں پھیلے رکھو اور ان کی بے خبری میں اچانک ان کی چوکیوں کی جانچ پڑتال کرتے رہو۔ جس کو اپنے فرض سے غافل پاؤ اس کی نرم اور بہتر طریق پر تادیب کرو۔ رات کے وقت ہر ایک کی باریاں مقرر کرو اور پہلی باری دوسری باری سے طویل ہو۔ کیونکہ دن سے قریب ہونے کے باعث اس کی آہستگی آسان ہوتی ہے۔"

آپ اگر اپنی فوج اور اجنبی فوج کے ساز و سامان میں نمایاں تفاوت محسوس فرماتے تو اس تفاوت کو پورے اہتمام میں کے ساتھ دود فرمانے کی کوشش کرتے۔ فوج شام کی مہم پر روانہ ہونے والی تھی جب آپ نے اس کا معائنہ فرمایا تو اس سچ دھج اور ساز و سامان کی کمی کچھ پسند نہ آئی۔ اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے فرمایا: "اس قلیل ساز و سامان کے ساتھ اس فوج کو شام روانہ کرنے کے بارے میں تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔"

حضرت عمرؓ نے فرمایا: "شام کے مٹی دیوؤں کے مقابلہ میں یہ بے سروساز مجھے پسند نہیں۔"

دوسرے لوگوں نے بھی حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید کی۔ چنانچہ آپ نے یمن کو بھی جہاد کی تیاری کا حکم دیا تاکہ یہ کمی دور ہو جائے۔ جس انسان نے قبائل کی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لئے فوجیں بھیجتے وقت اپنی فروگزاشت نہیں کی جس نے امیر شکر کے انتخاب میں حسن انتخاب کا حق ادا کر دیا۔ جس نے قائد حبش کو چوکنارہ ہونے کی بار بار تاکید کی۔ جس نے شام روانہ ہونے والی فوج کی بے سروسامانی کو ازمانہ کی اور جس نے یہ ساری تدبیریں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے انجام دیں۔ اس کے متعلق یہ رائے قائم کرنا کہ اس نے ایران سے سرحدوں پر فوجیں بھیج دی ہوں گی اور اس معاملہ میں اپنے معروف فکر و تدبیر سے کام نہ لیا ہوگا۔ ایک فاش غلطی کے سوا کچھ نہیں۔

آپ جہاں یہ ایمان رکھتے تھے کہ قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آئے گی اس لئے کہ ایمان کی طاقت ہی آپ کی نگاہ میں اصل طاقت تھی، وہیں آپ فکر و تدبیر اور حزم و احتیاط کو بھی جزو ایمان سمجھتے تھے۔

یزید بن ابی سفیان سے فرمایا: "ہماری چھوٹی جماعت خدا کے حکم سے دشمنوں کی بھاری تعداد پر غالب رہے گی۔ مزید برآں میں تمہاری مدد کے لئے مسلسل آدمی بھیجتا رہوں گا یہاں تک کہ تم خود مکنتی اور مزید آدمیوں کی حاجت سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔"

آج ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق نے روم و ایران کی طرف جو فوجیں روانہ فرمائیں وہ منظر و منصور واپس آئیں اور دشمن ناکام و نامراد ہوئے۔

آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایرانی عربوں سے ایک ایسی حکومت کو بچانا سمجھتے تھے جس کا شیرازہ خارجی جنگوں اور داخلی فتنوں کے باعث بکھر چکا تھا۔ اس قوم کے سینوں میں دیکھنے والے آتشکدے اس کے خارجی آتش کدوں سے پہلے ہی سڑ رہے تھے۔ اور اس کے کمانڈر اور امراء حبش اس حد تک ناکارہ ہو چکے تھے کہ برے بھلے کی تمیز ان کو نہ رہی تھی۔

آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ رومی اس لئے شکست کھا گئے کہ وہ عربوں سے ایسی حکومت محفوظ رکھنا چاہتے تھے جو خارجی جنگوں اور داخلی فتنوں کی آماجگاہ بن چکی تھی اور جس کی چوں چوں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ لا حاصل مناظرہ بازی اور بے

سوداڑائیوں نے اس قوم کے مذہبی عقائد کو دلوں کی بوسیدہ اور فرسودہ میراث بنا کر رکھ دیا تھا۔ حکومت اس حد تک گر چکی تھی کہ ہون اور ابارہ کے قبائل نے بھی اس سے خراج وصول کیا اور اس نے بخوشی ادا کیا۔ حدود مملکت میں ایسی قومیں آباد تھیں جو اس کی بدخواہ اور اس کی تباہی کی منتظر تھیں اور رفتہ رفتہ نوبت بایں جا رہی تھی کہ میدان جنگ میں سپاہیوں کو بھاگ جانے پڑے ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا جاتا۔

یہ ساری باتیں آج ہم اس لئے جانتے ہیں کہ یہ واقعاتی صورت میں ہو چکی اور ان کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تاریخ کے صفحات ہمارے سامنے کھے پڑے ہیں اور کوئی حجاب باقی نہیں رہا ہے۔

حضرت صدیق کے سامنے یہ نتائج واقعات کی صورت میں اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آپ کو تاریخ سے رسائی طرح پیش نہیں تھی جس طرح آج ہمیں پیش ہے۔

یہ صحیح ہے کہ یہ نتائج مستقبل کی تاریکی میں تھے مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا نہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا فکر و تدبیر اور حزم و احتیاط اختیار کئے بغیر ہی کیا اتفاقات نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ پیہ سارے حقائق روز روشن کی طرح عیاں تھے۔

آپ جانتے تھے کہ ایرانی اسلام سے بھی پہلے جنگ ذی قار میں عربوں

بھٹوں شکست کا چکے ہیں۔ سامانِ کھانہ اس وقت عربوں اور ایرانیوں کی قوت
و طاقت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔

آپ یہ بھی جانتے تھے کہ رومیوں کے اندر بھی اب کچھ کسبِ باقی نہیں رہا
ہے اور وہ بہت ڈر چکے ہیں۔ اس لئے کہ عربوں کے دو فوجی دستوں نے ان کی
سرحدوں پر کھلے بندوں چھا پا مارا اور وہ کچھ نہ بگاڑ سکے۔

آپ یہ بھی جانتے تھے کہ عربوں سے اگر دین کے نام پر پیل کی گئی جب بھی
وہ اٹھائیں وہ پامردی کا ثبوت دیں گے اور اگر محض دنیا کے نام پر دعوت دی گئی تب
بھی وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ فتح و نصرت کا یہ وعدہ ان سے کیا گیا ہے اس کی
صدائیت پر یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ موت سے اسی طرح محبت
کرتے ہیں جس طرح دشمن زندگی کو عزیز سمجھتے ہیں۔ جفاکش لوگ ہیں اور بے سرو
سامانی کی پروا نہیں کرتے۔ پیچھے سے وسیع و عریض صحرائے ان کا محافظ ہے۔ اگر
پسپائی کی ضرورت پڑی تو پیچھے دور دراز تک کوئی شے حائل ہونے والی نہیں
یہ جس سرزمین پر چڑھائی کر رہے ہیں، عرب نخبِ پارِ ثبیاں اس کے چپے چپے سے
واقف ہیں۔ ان کے لئے راستہ چلنا کچھ دشوار نہیں۔ اور سب پر مستزاد یہ کہ
یہ سرزمین اندرونی فتنہ و فساد اور انتشار و اضطراب کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ اس
لئے اس پر غلبہ حاصل کر لینا چنداں مشکل نہیں۔

یہ وہ حقائق ہیں جو حضرت صدیق کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھے اور یہ اس

بات کی روشن دلیل ہیں کہ ایمان کے ساتھ جتنا فکر و تدبیر درکار تھا اُس سے زیادہ آپ کے اندر موجود تھا۔

- یہ تمام چیزیں کاروائی آپ نے تین سال سے بھی کم مدت میں سرانجام دیں۔
- ① اسی قلیل مدت میں آپ نے اسامہؓ کی مہم روانہ کی حالانکہ یہ جتنی پرخطر تھی کہ
- ② سے محض نہیں۔ اسی قلیل مدت میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی حالانکہ یہ بھی خطرناک
- ③ سے گھبراہوا معرکہ تھا۔ اسی قلیل مدت میں روم و ایران کی سرحدوں پر چڑھائی
- کی حالانکہ ان کی سطوت و جبروت کا چار دانگ عالم میں چرچا تھا۔

✓ یہ تینوں واقعات دولت اسلامیہ کے لئے تین ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے اگر ایک ستون بھی سیدھا نہ ہو پاتا تو یہ پوری عمارت پرچہ خاک کر رہ جاتی۔ اگر یہ تینوں واقعات تین سال کی قلیل مدت کی بجائے تیس سال میں بھی انجام پاتے جب بھی ان کا انجام دینے والا تعریف و توصیف اور تحسین و آفرین کا مستحق ہوتا کہ

حضرت صدیق کے عہد میں یہ موقع نہ ملا کہ اسلامی حکومت کا نظام ان سب اور انتظامی خطوط پر استوار کر دیا جاتا جن پر دنیا کی بڑی حکومتیں نورائیدگی کے وقت قائم کی جاتی ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس عہد میں وقت کی وسعت اور تنگی کا سوال نہیں تھا بلکہ اس قسم کے نظم و نسق کی ضرورت و عدم ضرورت پر مسئلہ کا انحصار تھا۔ خلیفہ اول کے عہد خلافت میں دولت اسلامیہ کے انتظام

امور و معاملات میں کچھ اتنی نمایاں تبدیلیاں اور تغیرات واقع نہیں ہو چکے تھے کہ اس منظم و نسق کی جگہ کوئی نیا انتظامی ڈھانچہ لانے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں رائج ہو چکا تھا۔ جزیرہ ثنائی سے عرب کا اکثر حصہ فتنہ ارتداد کے باعث دوبارہ اسی مقام پر پہنچ گیا تھا جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا۔ اور توبہ کے بعد اس کی حالت نو مسلموں سے مختلف رہ گئی۔ بنابرین منظم و نسق کا جو ڈھانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے چلا آ رہا تھا خلافت اولیٰ کے زمانے میں بھی وہ پوری طرح قابل عمل تھا۔ اور اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کی ضرورت نہ تھی۔

یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے پہلی خلافت کیوں ایسے شخص کے سپرد کرنے کا فیصلہ فرمایا، جو عہد نبویؐ کی حرف بحرف پیروی کرنے والا تھا۔ یہاں تک کہ جب ضروریات و معاملات نے وسعت اختیار کر لی اور اجتہاد و تصرف کا وقت آ گیا تو وقت نے خود اس شخص کو منتخب کر لیا جو اس صلاحیت سے پوری طرح مہضف تھا۔ گویا وہ شخص اس وقت کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا جو وقت خود اس شخص کا منتظر اور اس کی آمد کے لئے چشم براہ تھا۔ یہ شخصیت حضرت عمرؓ کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ یہ تعین کر دیا تھا کہ:-

مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ میں ایک کنوئیں کی چرخ کی ذریعہ ڈول

بھر بھر کر پانی نکال رہا ہوں۔ اس کے بعد ابوبکرؓ آیا اور مشکل ایک

یا دو ڈول کھینچ کر بس کر دیا۔ خدا اس پر رحم کرے! پھر عمرؓ آیا اور

وہ ڈول اور کشادہ ہو گیا۔ میں نے کسی مرد کامل کو اتنی جانفشانی

سے کام کرتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگ پوری طرح سیراب

ہو گئے اور اونٹ بھی اطمینان سے ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے۔

ادھر کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیق کے عہد خلافت میں سائیکل نظم و نسق کی

ضرورت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف مکہ و مدینہ اور عرب کے عمومی

مسائل و معاملات کے انتظام و انصرام ہی تک اپنی کوششوں کو محدود رکھا

محض اتنی ترمیم فرمائی کہ تقسیم عمل کے اصول پر چند بھاری ذمہ داریاں

مختلف اکابر کے سپرد فرمادیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی

واحد مزاج اعلیٰ ایسا موجود نہ تھا جو سادہ سے کاموں کو بغیر دوسروں کا سہارا لئے

انجام دے سکتا۔

چنانچہ بیت المال کی ذمہ داری اس شخص کے سپرد کی گئی جس کو آنحضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کے لقب سے نوازا تھا۔ اور وہ حضرت ابوعبیدہ

بن الجراح تھے۔ قضا کے منصب پر اس شخص کو مامور کیا گیا جس کے عدل اور

انصاف کے سامنے کسی اور کا ستارہ شہرت چمک نہ سکا اور وہ حضرت عمرؓ

بن خطاب تھے۔ سیکریٹری جنرل یا کتا بت کا عہدہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب خاص حضرت زیدؓ نے سنبھالا۔ یہ تمام عہدے اس نوعیت کے حامل نہ تھے جس نوعیت کے سرکاری عہدے آج ہوا کرتے ہیں یا خود اس دور کے بعد ہوئے۔ ان عہدیداروں کا نہ کوئی باقاعدہ دفتر تھا اور نہ متعین اوقات کا ر بلکہ جب ضرورت پیش آئی اپنا فرض انجام دے دیا اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔

امراء حبش جب نئے علاقے فتح کرتے تو وہاں وہ حکام اور قضاة کا نظم و نسق اسی طرز پر قائم کرتے جس کے وہ خود اپنے ملک میں عادی تھے۔ اگر کسی غیر ملک میں کوئی انتظامی مشکل پیش آتی تو اس کا نظم و نسق سابقہ روش پر باقی رہنے دیا جاتا مگر یہ لحاظ رکھا جاتا کہ ایسا کرنے میں دین کے کسی اصول کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جس منصب پر مامور فرما دیا تھا حضرت صدیقؓ نے بھی اس کو اسی پر برقرار رکھا۔ اگر کوئی خود اپنا عہدہ چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا تو دوبارہ اس کو اسی عہدے پر مامور کیا۔ اور اگر کسی کو اس کے منصب سے ہٹا کر اس کے سپرد کوئی دوسری ذمہ داری کرنا چاہی تو اس سے باقاعدہ اس کی اجازت چاہی چنانچہ عمرو بن عاص کو لکھا کہ

”میں نے تم کو وہی منصب دیا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مامور فرمایا تھا اور جس کے لئے دوبارہ بھی تمہیں کو نامزد فرما دیا تھا۔

تم کو عمان آنحضرتؐ کی اسی دوسری نامزدگی کے ایفاد کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں تم کو ایسے کام پر لگاؤں جو تمہاری زندگی اور آخرت دونوں کے لئے مفید ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم اس منصب کو قبول کرنے پر رضامند نہ ہو۔

حضرت عمرؓ بن خطاب نے حضرت خالد کو معزول کر دینے کا مشورہ دیا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو بغیر کسی معقول وجہ کے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے میدان جنگ ہی میں شادی بھی کر لی۔ یہ ایسی بات تھی جس کو عرب جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت فاروقؓ اور حضرت صدیقؓ کی آراء اس مسئلہ میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ اس اختلاف رائے کی اصل وجہ یہ تھی کہ دونوں حضرات کی افتاد طبع ایک دوسرے سے مختلف تھی اور دونوں کے یہاں چیزوں اور آدمیوں کو ناپنے کے پیمانے جدا جدا تھے۔ فاروقؓ مزاج اس بات کا طالب تھا کہ مجرم خواہ کوئی ہو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہئے۔ اور صدیقؓ مزاج اس بات کا متقاضی تھا کہ حتیٰ الوسع نرمی برتنی چاہئے اور بغیر کسی سابق نظیر کے کسی نئی چیز کا آغاز نہیں کرنا چاہئے۔ پھر حضرت خالدؓ کو ان کے منصب پر برقرار رکھنے کی ایک مثال خود آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی۔ حضرت خالدؓ نے بنی نضدہ کے قیدیوں کو قتل کرنے میں بھی ایسی ہی جلد بازی دکھائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کی دیت ادا کی اور کتے کے پانی

پینے کا برتن تک واپس فرما دیا اور اللہ کے حضور حضرت خالد کے اس فعل کی برائت بھی پیش فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو قیادت سے معزول نہیں فرمایا۔ یہ نظیر حضرت صدیق کے سامنے موجود تھی۔ چنانچہ آپ نے بھی حضرت خالد کو ان کی اس فروگزاشت پر ملامت تو کی مگر عہدے سے معزول نہیں کیا۔

ان دونوں اثنائوں (حضرت فاروق و صدیق) کی متوازی عظمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ان دلائل سے ہوتا ہے جو وہ دوران اختلاف پیش کیا کرتے۔ کسی ایک کے دلائل کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی پہلو سے کمزور یا بوسے ہیں۔ بلکہ دونوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ ٹھوس اور مضبوط ہوتے۔ اگرچہ ایک کے دلائل میں اقتداء و اتباع کا جو ہر نمایاں ہوتا اور دوسرے کے دلائل میں اجتہاد اور تخلیق کی نمود ہوتی۔

غنائم و انفال کے اموال بیت المال میں آئے اور انہیں مستحق مردوں اور عورتوں کے درمیان تقسیم کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت فاروقؓ کی یہ رائے ہوئی کہ حصے کار گزار یوں اور خدمات کے مطابق تقسیم کئے جائیں۔ دلیل یہ تھی کہ جن لوگوں نے آنحضرتؐ کے خلاف جنگ کی ہے ان کو وہ مرتبہ نہیں دیا جاسکتا جو آپؐ کی معیت میں لڑنے والوں کو دیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ ہر ایک کے مالی حصے برابر ہونے چاہئیں دلیل یہ تھی کہ اعمال کا اجر و ثواب خدا کے ذمہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں مساوات

عدم مساوات سے بہتر ہے۔
حضرت صدیق نے ملکی سیاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے

خطوط ہی پر چلایا۔ البتہ ہر اہم معاملہ میں اصحابِ رائے سے مشورہ ضرور کرتے رہے
 اپنی رائے صرف وہیں استعمال فرمائی جہاں ذمہ داری خود آپ سے متعلق رہی اور
 دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ اس کی مثال خلیفہ ثانی کا انتخاب ہر مشاوری
 اور غور و غوض کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ خلافت حضرت عمر بن خطاب کے
 حوالہ کر دی جائے۔

اختصار کے ساتھ حضرت صدیق کی سیاست ملکی کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے

کہ آپ نے ایک مقتدر، فعال اور مقتدی انسان کا پارٹ ادا کیا اور ان لوگوں کے
 مشوروں کو بھی نظر انداز نہ فرمایا جو ابتداء و اجتہاد کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے
 راستہ اتباع و اقتداء کا اختیار فرمایا مگر کمزوری یا بے اعتمادی کے ساتھ نہیں اور
 نہ دوسروں پر بھروسہ کر کے۔ بلکہ اپنے کس بل پر۔ آپ نے اقتدار کی توثیق ثابت کر دیا
 کہ آپ کے اندر دشوار، کٹھن اور بھاری ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت
 ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کا مزاج اجتہاد و تصرف سے زیادہ قریب تھا۔

مہم سامہ، مہم فتہ ارتداد اور مہم ایران و روم کو سر کرنے کا سہرا جہاں حضرت
 ابو بکرؓ کے سر بلا شرکت غیر بندھتا ہے وہیں آپ کا ایک اور کارنامہ بھی ہے جس
 کو اگر یہاں قلم انداز کر دیا جائے تو آپ کے بلند مقام و مرتبہ کے ساتھ نا انصافی

ہوگی۔ اس کا ریمانے کا اگرچہ ان مہمات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے لیکن دولت اسلامیہ کے حق میں یہ ان مہمات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس سے ہماری مراد اُمت کا وہ دستور ہے جس کے بغیر اُمت کا تخیل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا یعنی جمع قرآن۔

جمع قرآن میں آپ نے وہی واضح راستہ اختیار فرمایا جس سے سرسوانح آپ کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس سے مراد سنت اتباع و اقتدار اور مشاورت ہے۔

جنگہائے ارتداد میں حفاظ قرآن کی ایک معتد بہ تعداد شہید ہو چکی تھی اور ایران و روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ باقی ماندہ حفاظ بھی کہیں ان کی نذر نہ ہو جائیں اور اس طرح قرآن ضائع ہو جائے۔ حضرت عمرؓ نے یہ خطرہ بروقت بجا نہ لیا اور خلیفہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ خلیفہ نے ابتداءً تردد ظاہر کرتے ہوئے فرمایا: "میں وہ کام کیسے کروں جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟" لیکن مزید سوچ بچار کے بعد آپ کا دل حضرت عمرؓ کے مشورہ پر مطمئن ہو گیا۔ چنانچہ آپ ایک سو کر جمع قرآن کے کام میں لگ گئے۔ اور مشہور روایات کے مطابق دورانِ خلافت ہی میں قرآن کریم ٹھیک اس صورت میں جمع کر دیا گیا جس صورت میں ہم آج اس کو پڑھتے ہیں۔

دولت اسلامیہ کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ایسی امانت تھی جس سے

بھاری امانت کا بوجھ انسانی کندھوں نے آج تک نہیں اٹھایا۔ اس یادگار زمانہ اور
 لافانی عہد کے مطالعہ و تحقیق کے بعد اس کے متعلق ہر بات تو کہی جاسکتی ہے مگر
 ایک بات کوئی بھی صاحب عقل انسان بقائمی ہوش و حواس نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ
 کہ کوئی دوسرا انسان اس بار امانت کو حضرت صدیق سے بہتر طریق پر نباہ سکتا یا
 اس کو اپنے پاس سے منتقل کرتے وقت آپ سے زیادہ دور اندیشی کا ثبوت دے
 سکتا تھا۔

آپ نے یہ امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی اور اس
 کو حضرت عمرؓ جیسے اہل تہ انسان کے سپرد کر دیا۔

حضرت صدیق اور جدید حکومت

ہم گذشتہ فصل میں یہ بتا چکے ہیں کہ حضرت صدیق کے عہد حکومت میں دولت اسلامیہ کو ایسے نظم و نسق کی ضرورت نہیں پیش آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سیاسی نظم و نسق سے مختلف ہو۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تک مفتوحہ علاقوں کے معاملات و حالات اس قابل نہ ہو سکے تھے کہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے ایک مشترک نظم و نسق تجویز کر دیا جائے۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت صدیق پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے عہد نبوت کے بعد اسلامی حکومت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس لئے یہ سوال یہاں قدرتی طور پر سامنے آتا ہے کہ حضرت صدیق نے وہ کون سا طرز حکومت اختیار فرمایا جو ان کی حکومت اور ان کے بعد میں آنے والی حکومت کا خصوصی امتیاز تھا۔ اور یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اس حکومت اور موجودہ دور کی ان حکومتوں میں کون سی چیز مشترک ہے، جو جدید دستوری اصولوں پر چل رہی ہیں۔ حضرت صدیق کی حکومت یا ان کے عہد

ہیں قائم شدہ اسلامی حکومت کو کس قسم کی حکومت کا نام دیا جاسکتا ہے اور موجودہ دور کے دستوری ڈھانچوں میں سے کس ڈھانچے سے اس کا دستوری ڈھانچہ قریبی مشابہت رکھتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جمہوری نظام حکومت، صدیقی نظام حکومت سے قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہی دور کی مختلف قوموں میں اس نظام کی مختلف اشکال، مختلف دستوری قواعد و اصول اور مختلف تاریخی مقدمات پائے جاتے ہیں یہ ساری اشکال و قواعد نہ تو ایسے ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کی اشکال و قواعد سے حرف بحرف ملتے ہوں اور نہ ایسے ہیں کہ یکسر مختلف ہوں۔

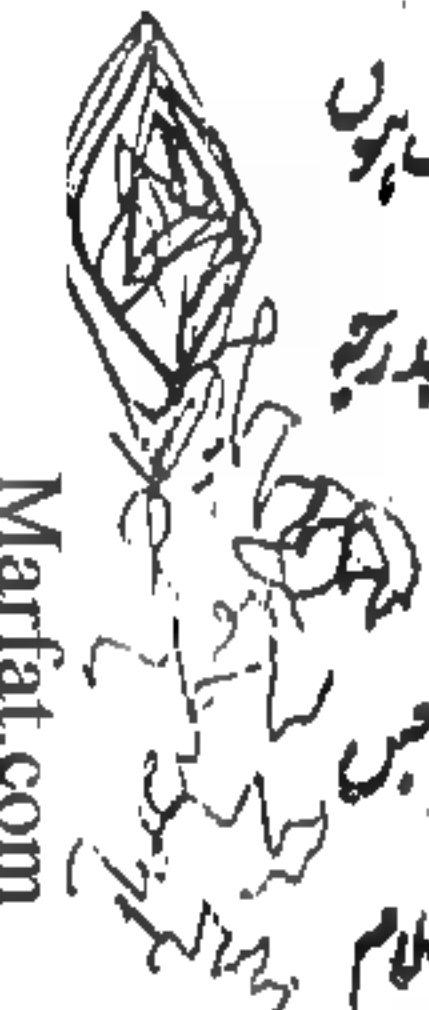
یہ تحقیق شدہ امر ہے کہ اس وقت کی اسلامی حکومت صدیقی صد اس معنی میں جمہوری حکومت نہیں تھی جو معنی ہم آج اس لفظ سے لیتے ہیں لیکن یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ قرآن کریم نے جس ڈھانچے پر اسلامی حکومت کو استوار کیا وہ ان حکومتوں کے نظاموں اور اصولوں سے دور کا تعلق بھی نہ رکھتا تھا۔ جن کو معیوب نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔

اسلامی حکومت نے اگرچہ اپنا نظام موجودہ دور کے معروف جمہوری نظام کے طرز پر نہیں اٹھایا۔ مگر شخصی نظام حکومت (AUTOCRATIC FORM of GOVT) کلیسائی نظام حکومت (THEOCRACY) طبقاتی نظام حکومت (OLIGARCHY) انارکزم اور ان تمام نظام ہائے حکومت کو باطل قرار دیا جو انسان کو شخصی آزادی

سے محروم کرتے ہیں اور فطری راہ سے ہٹ کر چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ شخصی حکومت (AUTOCRACY) جہیں ایک فرد واحد سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھتا ہے اسلام میں ممنوع ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ معاملات میں لوگوں سے مشورہ لیں۔ و امرہم شوریٰ بقیہم۔ ان کے معاملات باہمی مشورہ سے انجام پائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی الہی براہ راست نازل ہوئی تھی، خود سیاسی امور میں اپنے پیروکاروں سے مشورہ اور رائے لیئے سے مستثنیٰ نہیں قرار دیئے گئے تو آپ کے علاوہ جو دوسرے ذمہ داران حکومت ہوں گے ان کو مشاورت کا پابند بنانا اور استبداد یا رائے اختیار نہ ہونے دینا تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔

کلیسائی نظام حکومت (THEOCRACY) اس طرز حکومت کا نام ہے جس میں حکمران کو مقدس اور خدائی اوصاف کا حامل گردانا جاتا ہے اور یہ بھی اسلام میں ناجائز ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ رسول اللہ انہیں جیسے ایک انسان ہیں، کہانت ناجائز ہے۔ اور انسان اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا واسطہ نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورنروں اور امراء حبش کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ معاہدات اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نہ کریں۔ آپ نے اپنے ایک گورنر سے فرمایا۔ ان کو اللہ اور اس کے نبی کا ذمہ نہ دو بلکہ اپنا اور ساتھیوں کا ذمہ

دو۔ کیوں کہ اگر تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دیا ہوا ذمہ توڑو گے تو اتنا بُرا نہ ہو گا جتنا

بُرا یہ ہو گا کہ تم اللہ اور رسولؐ کا ذمہ دوا اور پھر توڑ دو۔

حضرت صدیق کو خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا گیا تو آپؐ نے فرمایا۔ میں صرف خلیفۃ

رسولؐ ہوں اور لوگوں سے فرمایا کہ اگر میرے اندر کوئی کمزوری یا نقص نظر آئے تو

اس طرف توجہ دلانا اور مجھے راہِ راست پر رکھنے کی کوشش کرنا۔

طبقاتی یا اسیانی حکومت میں انسانوں کی مسٹی بھر جماعت کے ہاتھوں میں

ملک کی پوری باگ ڈور ہوتی ہے۔ یہ نظام حکومت بھی اسلام میں جائز نہیں بلکہ

بیعت کے معاملہ میں خواص و عام کی تمیز نہیں کرتا اور نہ نسلی سیادت کا قائل ہے

جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ

”سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کالا کلونا حبشی ہی امیر کیوں نہ بنادیا

جائے۔“

انار کی خواہ وہ چند سرغنہ قسم کے افراد کی ہو یا خواہشات کے نتیجہ میں معر

وجود میں آئی ہو، خواہ ملک کے عوام کی بے راہ روی اور ہوا پرستی کا مظہر ہو، اس

کی نظر میں اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مذکورہ بالا دوسرے نظام ہائے حکومت

ناجائز ہیں۔ اس کی نگاہ میں محکومین کی خواہشات و مرضیات اصول حق و عدل

اور دستور و نظام شریعت سے بالاتر نہیں۔

قرآن کا ارشاد ہے۔

”ان کے درمیان اللہ کی اتاری ہوئی رہدایت کے مطابق فیصلہ کرو۔
 تمہارے پاس جو حق ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو
 تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک قانون اور منہاج زندگی تجویز
 کیا ہے۔“

اگر ان معیوب اصول و مبادی سے نظام حکومت پاک ہو تو وہ حکومت صالح
 سمجھی جائے گی۔ خواہ اس کو آپ جس عنوان سے چاہیں معنون کریں اور جس نام
 سے چاہیں یاد کریں۔ حکومت کی جتنی اقسام پائی جاتی ہیں اور سطوح کی تعبیر کے مطابق
 ان کو دو جامع اقسام میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ صالح حکومت محکموں کی مصلحت کے لئے۔

۲۔ فاسد حکومت حاکموں کی مصلحت کے لئے۔

نظام حکومت کے جملہ اقسام کسی نہ کسی نوعیت سے مذکورہ بالا دونوں
 جامع اقسام کے دائرہ میں آجاتے ہیں۔

حضرت صدیق کی حکومت موجودہ دور کی اصطلاح کے مطابق جمہوری حکومت
 تو نہ تھی مگر آج کی جمہوریت کے سامنے حکومت کی جو غرض و غایت ہے، وہ کسی
 طرح بھی اس غرض و غایت سے اعلیٰ و اشرف نہ تھی جو اسلامی حکومت میں مطلوب
 و مقصود تھی۔ اور نہ آج کا جمہوری نظام کچھ ایسے اصول و مبادی کا ابطال کرتا
 ہے جن کو اسلامی نظام نے باطل نہ قرار دیا ہو۔ اس حقیقت پر قرآن کریم احادیث

شریف اور مسلمانوں کا اجماع و اتفاق شاہد ہے۔

اب حکومت پر اس حیثیت سے بھی غور کر لیجئے کہ اس کا تعلق خلیفہ کی ذات اور اس کی عادات و اطوار سے کس نوعیت کا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کی عادات و اطوار جو ہمیں معلوم ہیں ان میں اس تعلق کی روشن شہادت موجود ہے۔ عفت بانی اصدات نرمی و ہر و باری، حزم و تدبیر اور اس قسم کے دوسرے اوصاف خلیفہ اول کے ہر عمل میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قر و ختنی چادریں لئے بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی۔

حضرت عمرؓ نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟

آپ نے فرمایا: بازار جا رہا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: مسلمانوں کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے ایسی صورت میں یہ کار و بار کیسے کر سکتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟

حضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ میں اور آپ دونوں بیعت الممال کے انچارج حضرت ابو عبیدہؓ کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا وظیفہ مقرر فرمادیں۔ چنانچہ چھ ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔

اُپ مدینہ کے ایک قریبی گاؤں سنح میں سکونت پذیر تھے اور وہاں سے وزانہ
 اگر عزیزوں اور بے بس لوگوں کی بکریاں دودھ جایا کرتے۔ بیعت خلافت ہو جانے
 کے بعد ایک نوجوان عورت کو کہتے سنا کہ آج ہمارے گھر کی بکریوں کو دوپٹے والے
 کوئی نہ رہا۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا۔ میری جان کی قسم! میں اب بھی تمہارے
 جانور دوہتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ خلافت کے زمانہ میں بھی اُس کے جانور دوہتے
 رہے۔ بلکہ بعض اوقات اُس سے یہ بھی کہا کہ بیٹی! اگر تم کہو تو تمہارے جانوروں
 کو گھما پھیراؤں؟ اگر اُس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اُس کی خواہش
 پوری کر دی۔

جب حکومت کی گوناگوں ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تو آپ مدینہ منتقل ہو
 گئے اور یہاں برابر اس امر کی کوشش فرماتے رہے کہ جہاں تک ہو سکے نان و نفقہ
 تجارت کے ذریعہ خود حاصل کریں۔

(جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ آپ نے بیعت الماں
 سے جو کچھ اب تک لیا ہے اُس کا حساب کر لیا جائے۔ اور کل رقم آپ کی ذاتی
 ملکیت سے واپس کر دی جائے۔ آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ جب میں
 وفات پا جاؤں تو مسلمانوں کے برتن، ان کا غلام، ان کی اونٹنی، ان کی چکیاں اور
 ان کی دو چادریں جو میں اوڑھنے اور بچھانے کے لئے استعمال کرتا تھا، واپس
 کر دی جائیں۔)

روایات میں آپ کی عفت اور زہد کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو حلوہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے چند دن روزینہ سے کچھ رقم پس انداز کر کے حلوہ خریدا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بیت المال میں کچھ درہم واپس فرمائے اور اس حساب سے یومیہ خرچ میں کمی کر دی۔ آنحضرتؐ کا یہ مخلص دوست اپنے لئے کوئی ایسی چیز جائز نہیں سمجھتا تھا جس کو خود آنحضرتؐ اپنے لئے پسند نہ فرمایا ہو، حالانکہ اپنے خاص مال سے ایسا کر لینے میں کوئی مضائقہ نہ تھا۔

آپ میں حلم و بردباری تو بھئی ہی، حزم و تدبیر سے بھی آپ کبھی غافل نہ رہے چنانچہ آپ گورنروں کی کارروائیوں پر نگاہ رکھتے اور رعایا کے حالات سے بھی باخبر رہتے۔ اگر کہیں ظلم و بے انصافی نظر آتی تو اپنے معروف مزاج کے مطابق مظلوم کی داد دے فرماتے اور بڑا آپ کی نگاہ میں اس وقت تک چھوٹا رہتا جب تک اس سے حق وصول نہ کر لیا جاتے۔

کونسا قائد آپ ایک قائد کو وصیت فرماتے ہیں:-

”تم اپنے اہل شکر کی طرف سے غافل نہ رہنا کہ ان میں فساد و فتنہ ہو جائے، ان کا اس حد تک تحسین کرنا کہ وہ دولت و رسوائی محسوس کرنے لگیں۔ لوگوں کی پردہ داری نہ کرنا بلکہ ان کے ظاہری حالات پر اکتفا نہ کرنا۔“

اگے فرماتے ہیں:-

”ان کا ظاہر قبول کر لو اور ان کے باطن کو خود ان پر چھوڑ دو۔“

پھر حکم فرماتے ہیں کہ:-

”ان سب باتوں کے باوجود لوگوں کے معاملات سے پوری آگاہی

رکھنا اور جہاں کہیں فساد نظر آئے اس کی اصلاح کر دینا۔“

(آپ کی دانشوری کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے قدیم و جدید

قضاء کے ایک ایسے دائمی اصول کو زندگی بخشی جو قضا کی روح کی حیثیت رکھتا

ہے۔ مسلمان قضا نے بھی اس اصول کو اپنایا اور عصر جدید کی حکومتیں بھی اپنے

فیصلوں میں اس کا التزام ضروری خیال کرتی ہیں۔ اس اصول سے ہماری مراد یہ ہے

کہ قاضی جرم سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی قانونی ثبوت پہنچے بغیر تعزیر نافذ نہیں

کرسکتا۔ حضرت صدیق نے اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر میں کسی

ادنیٰ کو خدا کی کوئی حد توڑتے دیکھوں تو اس کو اس وقت تک سزا نہیں دے سکتا

جب تک میرے ساتھ کوئی اور گواہ موجود نہ ہو۔)

آپ کی جو وصیت بھی تاریخ میں محفوظ ہے اس میں آپ کی یہ دونوں خصوصیات

یعنی دانشوری اور صداقت نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپ نے گورنروں کو جہاں نصیحت

فرمائی کہ وہ لوگوں کی پردہ دری نہ کیا کریں، وہاں یہ نصیحت بھی فرماتے رہے کہ

وعدہ و وعید کی بھی خلاف ورزی نہ کریں۔

اس کا خلاصہ آپ کی اس نصیحت میں موجود ہے جو آپ نے عکرمہ کو فرمائی
 ("جب تم یہ کہو کہ میں یہ کروں گا تو اس کو کر گزرو۔ سزا یا درگزر کے
 معاملہ میں کبھی مہل بات نہ کہو۔ جب تم کسی کو امن دو تو اس سے کوئی
 امید نہ وابستہ رکھو۔ جب تمہیں ڈرا یا دھمکایا جائے تو اس کی پروا نہ
 کرو۔ بلکہ صرف اور صرف یہ دیکھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں کہہ رہے
 ہو کسی معصیت کی سزائیں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، تو
 گنہگار ہو گے۔ اور اگر سزا دینا ترک کرو گے تو جھوٹ کے مرتکب ہو
 گے۔")

آپ کا پورا دور حکمرانی حلم و بردباری، صداقت، شجاعت، عزم و تدبیر، دانشوری اور
 دور بینی کی اسی سنت پر چلتا رہا۔ اس پورے دور میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس
 سے آپ پر کوئی حرف آتا ہو۔ سوائے ایک واقعہ کے اور وہ یہ کہ آپ نے فجاہ کو
 نذر آتش کر دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اس خائن اور سفاک ڈاکو کی سزا کے معاملہ میں
 آپ کو اپنے غصے سے پوری کشمکش کرنی پڑی اور علیہ آخر اس غصہ ہی کے باعث رہا۔
 یہ فجاہ ————— ایسا بن عبد یاسیل ————— حضرت صدیق کے

پاس آیا اور آپ سے مرتدین کے مقابلہ کے لئے اسلحہ طلب کیا۔ اسلحہ مل جانے پر
 ڈاکہ زنی، غارت گری اور خونریزی شروع کر دی۔ بلا تیز مسلم و مرتد لوٹ مار کا پیشہ
 اختیار کر لیا اور شرانگیزی و بغاوت حد سے گزر گئی۔ آخر کار گرفتار ہوا اور خلیفہ کے

سامنے لایا گیا۔ آپ نے ضروری خیال کیا کہ اس قاتل اعظم کو جرم قتل سے بھی بڑی سزا دی جائے۔ یہ مجرم ہر وہ حرکت کر گزرا تھا جو غیظ و غضب کا باعث بن سکتی ہے اس نے حلم و بردباری کی تمام راہیں اپنے اوپر خود مسدود کر دی تھیں۔ اس نے جھوٹ کا ارتکاب کیا تھا اور آپ جھوٹ سے طبعی بغض و نفرت رکھتے تھے۔ اس نے مکر و فریب کا ارتکاب کیا تھا اور آپ دل سے اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس قسم کی عیارات چالوں کے ذریعہ آپ کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو جائے اس نے مسلمانوں کا قتل و خون کیا تھا اور یہ آپ کی غیرت و حمیت کا کڑا امتحان تھا غرض اس کا جرم اتنا عظیم تھا کہ معافی یا نرمی کا سوال خارج از بحث ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس کو بقیع کے مقام پر بھڑکتے ہوئے الاؤ میں جھونک دیا جائے۔

یہ ایک فروگزاشت تھی جو آپ سے سرزد ہو گئی۔

اگرچہ یہ ایسی فروگزاشت ہے جس کی وجہ بواز خود اس کے اندر موجود ہے۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے خود اس کو اپنی فروگزاشت ہی پر محمول کیا اور غصہ دور ہو جانے کے بعد اس پر ندامت کرتے رہے۔ آپ کے ذہن میں جب اس واقعہ کی یاد آجاتی، تو افسوس فرماتے۔ ایک مرتبہ فرمایا: کاش! میں نے فجاہ سلمیٰ کو جلانے کی بجائے قتل کر دیا ہوتا یا زندہ چھوڑ دیتا۔

اس واقعہ کے متعلق متاخرین و متقدمین کی رائے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو،

اس سے ہمیں کچھ زیادہ بحث نہیں۔ بحث صرف اس امر سے ہے کہ اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ڈالی جاسکتی اور نہ صرف اس ایک واقعہ کو لے کر حضرت ابوبکر کی پوری زندگی کو مورد الزام ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے جزوی واقعات کی نظیریں ہمیں ہر زمانہ میں ملتی ہیں مگر اس طرح کے کسی واقعہ کو لے کر نہ تو کسی دین کو مطعون کیا جاتا ہے اور نہ کسی حکومت کو برا کہا جاتا ہے۔

بلینا کا مشہور واقعہ ابھی نصف صدی سے بھی کم عرصہ کی بات ہے جس میں ایک انگریز انسپکٹر اور لارڈ کرومر کے حکم سے ڈاکوؤں کی ایک پوری جماعت نذرِ ہتھ کش کر دی گئی۔ حالانکہ لارڈ کرومر کا شمار اعلیٰ درجہ کے مسیحیوں میں ہوتا ہے اس واقعہ کی آڑ لے کر نہ تو کوئی دین مسیحی میں مین میخ نکالتا ہے اور نہ ہی انگریزی قانون کے بودے پن پر انگشت نمائی کرتا ہے۔ بلکہ اس کو اسی حد کے اندر رکھا جاتا ہے جس حد کے اندر رکھے جانے کا وہ مستحق ہے اور اس حد سے آگے بڑھنے کو زیادتی تصور کیا جاتا ہے۔

اسلام پر ذمہ داری اسی وقت ڈالی جاسکتی ہے جب کہ اس کے قواعد و اصول میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود ہو۔ اسی طرح ابوبکرؓ کو بھی مورد الزام اس صورت میں گردانا جاسکتا ہے جب ان کی حکومت کا یہ عام قاعدہ بن چکا ہو۔ رہا یہ شاذ واقعہ تو اس کو عارضی غلطی پر محمول کیا جائے گا جس کی وجہ جو انہی خود جرم کے گھناؤنے پن اور سزا دینے والے کی ندامت میں موجود ہے اگر کوئی

شخص تنقید میں غلو سے کام لیتے ہوئے اور اس ایک واقعہ کو سامنے رکھ کر ایک دور کو دوسرے دور سے اور ایک حاکم کو دوسرے حاکم سے بہتر ثابت کرنا شروع کر دے تو اس کے متعلق یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں اور وہ عصر جدید سے بھی واقفیت نہیں رکھتا۔

خلاصہ بحث یہ کہ اس واقعہ کو حضرت ابوبکرؓ کی حکومت کا جز قرار دیا جائے یا اس کو حذف کر دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں سے ہر صورت میں یہ حکومت اپنی دو جامع خوبیوں کی وجہ سے موجودہ دور کی ترقی یافتہ حکومتوں کے لئے اسوہ و نمونہ ہے۔

پہلی خوبی تو یہ کہ اس حکومت نے ان تمام غلط اصولوں کو مٹا دیا جن کی وجہ سے کسی حکومت کو کسی عنوان سے غلط حکومت کہا جاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ اس نے اپنی غرض و غایت کو اتنا بلند کر دیا جس سے اوپر کسی انسانی حکومت کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور وہ غرض و غایت فرد کی آزادی اور محکموں کے مفاد و مصلحت سے تعبیر ہے۔

صَدِیقِ نبیؐ اور صحابہؓ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپؐ کی نظر میں کون شخص سب سے زیادہ محبوب ہے؟

آپؐ نے فرمایا: عائشہؓ

لوگوں نے عرض کیا: ہماری مراد مردوں سے ہے!

آپؐ نے فرمایا: اُس کا باپ۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے بھی ہم پر کوئی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ سوائے ابوبکرؓ کے اس کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ خدا خود ہی قیامت کے دن دے گا۔

مذکورہ بالا ارشاد نبویؐ کی تفسیر آنحضرتؐ کے ایک دوسرے قول سے ہوتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: کسی کا مجھ پر ابوبکرؓ سے بڑھ کر احسان نہیں۔ اُنہوں نے اپنی جان و مال سے میری ولد ہی کی اور اپنی لڑکی میرے نکاح میں دی۔

✓ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ ہم سب میں بزرگ تھے ہم سب سے بہتر تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہم سب سے زیادہ عزیز تھے۔

یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر سان نال کی تائید اس کو حاصل نہ ہوتی تو سان حال سے ہی اس کی تائید ہو جاتی۔ حضرت ابوبکرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا جس قدر اتفاق ہوا تھا، وہ جس قدر آنحضرتؐ کے ظاہر و باطن سے واقف تھے اور ان پر آنحضرتؐ کو جس قدر اعتماد تھا وہ کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ رسول اللہؐ راتوں کو دیر دیر تک ان کے یہاں مسلمانوں کے معاملات اور مسائل پر گفتگو فرماتے رہتے۔ اور بسا اوقات ان کے مشوروں کو بڑی وقعت دیتے اگر کوئی شخص اس بات کا مستحق ہو سکتا تھا کہ آنحضرتؐ کی نظر میں عزیز تر ہو، تو اس کا سب سے زیادہ استحقاق حضرت ابوبکرؓ کو ہی پہنچتا تھا۔

محبت، اعتماد اور قدردانی اعظم رجاں کے نفوس کے اجزاء لا ینفک ہیں جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ان کی نظروں میں جو شخص زیادہ محبوب و عزیز ہوگا وہ اعتماد و قدردانی کا بھی مستحق ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکرؓ سے جو محبت تھی وہ صرف اس وجہ سے نہ تھی کہ حضرت ابوبکرؓ بھی آپؐ سے محبت کرتے اور آپؐ پر سب کچھ سنبھال دے کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ بلکہ یہ محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ حضرت

ابو بکرؓ اپنی ذاتی خصوصیات، اپنے اعلیٰ اوصاف، اپنے بے لوث کردار اور بارگاہ کمال صلاحیتوں کی وجہ سے آنحضرتؐ کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔

آپؐ نے اپنی جگہ جس وقت حضرت ابو بکرؓ کو امانت کے لئے آگے بڑھایا تو اس کا محرک محض ذاتی محبت و اخلاص نہ تھا۔ بلکہ اس کا اصل محرک یہ تھا کہ آپؐ کو ان پر کلی اعتماد تھا۔ ان کی دوراندیشی و دور بینی پر آپؐ کو پورا یقین تھا۔ اس دعوت کا مفاد پیش نظر تھا جس کے لئے حضرت ابو بکرؓ اب تک سینہ سپر رہے تھے اور ان مسلمان کی سلامتی و استحکام مقصود تھا جو اس دعوت پر ایمان رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اپنے دین کا مستقبل محض دوستی پر قربان کر دے اور ناممکن تھا۔ بلکہ اس سے یہی توقع ہو سکتی تھی کہ آپؐ اس دین کا مستقبل ان ہاتھوں میں دیں گے جو اس امانت کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہوں گے اور ان کو اس کی محافظت پر پوری قدرت حاصل ہوگی۔

حضرت ابو بکرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کا سرچشمہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ایمان و گرویدگی اور اخلاص تھا۔ اور انسان جب اس کو چہرے میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال کی خبر نہیں رہتی۔ وہ اپنے ماضی اور حاضر و موجود سب سے بیزار ہو کر سب پر غالب آ جاتا ہے۔ چاہتا ہے۔ وہ حاضر و موجود کو بدل دینے کے معاملہ میں پر امید ہوتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتا ہے بلکہ وہ سراپا امید ہوتا ہے۔

جہل گھڑی ان دونوں ہستیوں کے مابین محبت و صداقت کے عہد و پیمان ہوئے اسی گھڑی صادق اور امین دوست بغیر کسی مطالبہ کے اس بات پر رضا مند ہو گیا کہ اپنی عزیز سے عزیز تر چیز اس دوستی و صداقت کی راہ میں قربان کر دے۔ اُس نے اس راہ میں اپنا مال ٹھاپا، وطن کو خیر باد کہا، بیوی بچوں سے جدا ہوا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر مدینہ ہجرت کی اور خطرات کے نرغے میں چوکنے کے باوجود اگر کسی چیز کا غم رہا تو صرف اپنے اس ساتھی کا جس پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھا۔ کبھی اس کے آگے ہو پیتا اور کبھی اُس کے پیچھے آجاتا تاکہ دوست پر کوئی پونج نہ آ سکے۔ پھر تادم واپس اپنے اس عہد پر قائم رہا اور اس حالت میں کہ اس راہ میں ضائع ہو جانے والی کسی چیز پر نہ کبھی کف افشوس ملا اور نہ نادام ہوا۔

یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ جس طرح رسول اللہ کی زندگی میں اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے اُسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ میں سر مو فرق نہیں آیا۔ جو لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں اور انصاف پسند ہیں بلکہ وہ لوگ جو سمجھ بوجھ تو رکھتے ہیں مگر انصاف پسندی سے عاری ہیں ان کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا ہر قول و فعل آخر وقت تک اس عہد و پیمان کا شاہد رہا۔

کوئی صاحب عقل و خرد حضرت صدیق کے عشق نبی کو اس بنیاد پر مطمئن نہیں

کر سکتا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث سے محروم کر دیا تھا۔ انہوں نے اگر حضرت فاطمہؓ کو میراث سے محروم کیا تھا تو حضرت عائشہؓ کو بھی تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا تھا۔ کیونکہ شریعت محمدیؐ میں انبیاء کی وراثت جائز نہیں۔ حضرت ابوبکرؓ کی یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کے وارثین کو نہ دیں جب کہ خود ان کی عزیز ترین صاحبزادی بھی انہیں وارثین میں شامل تھی۔ بلکہ ان کی صرف اور صرف یہ خواہش تھی کہ دین کو بصورت تمام و کمال محفوظ رکھا جائے اور یہ حفاظت وصیانت مال و اولاد کی حفاظت وصیانت سے بہر حال بہتر ہے۔

اسی طرح یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ حضرت صدیق نے حضرت علیؓ کو حق خلافت سے محروم کر دیا۔ حضرت ابوبکرؓ کے بس میں نہ تھا کہ وہ حضرت علیؓ کو کسی ایسی چیز سے محروم کر دیں جس کی وصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہو۔ پھر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ لوگوں نے آنحضرتؐ کے اسی سلسلے کے فرمودات پر پردہ ڈال دیا ہو گا۔ کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کسی وقت بھی آنحضرتؐ کے سریر مبارک سے جدا نہیں ہوئیں۔ خود حضرت علیؓ اگر قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرنا چاہتے تو ان کے ذرا استدلال کے آگے کون ٹھہر سکتا تھا؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو وہ قوت و اقتدار کہاں حاصل تھا جس کے بل بوتے پر وہ بغیر کسی دلیل و برہان کے خلافت اہل بیت یا انصار معاہدین

کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لیتے؟ ان کا بغیر حیلہ سازی، بغیر مکر و فریب اور بلا ایک قطرہ خون بہائے خلافت کے منصب پر پہنچ جانا خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی سربراہی کے ہر شخص سے زیادہ مستحق اور سزاوار تھے۔ اور اس کو چلانے کی ہر شخص سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ خلافت حاصل کرنے کے بعد دین کی جڑوں کو مضبوط کر دینا اور اسلامی حکومت کو نئی زندگی بخشنا یہ ساری باتیں اس امر کا مزید روشن ثبوت ہیں۔

آنحضرتؐ کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کا پیش آنا ناگزیر تھا اور جن کا پیش آنا تعجب خیز بھی نہیں۔ کیونکہ نیا نیا معاملہ تھا اور اس سے نپٹنے کے لئے سابق نظیریں موجود نہیں تھیں۔ انہیں سلسلہ واقعات کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ حضرت علیؓ چند ماہ تک بیعت سے گریز کرتے رہے۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بیعت کے معاملہ میں چند دن یا چند گھنٹے سے زیادہ تاخیر نہیں کی۔ یہ مدت تھوڑی ہو یا زیادہ بہر حال یہ مسلم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ دونوں بزرگوں نے کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس سے ان پر حریف آسکے۔ حضرت ابو بکرؓ ان کو مدینہ کی حراست و نگہبانی کے معاملات پر غور و خوض کرنے کے لئے برابر بلاتے رہے اور وہ پورے صدق و اخلاص کے ساتھ ہر مشورہ میں شریک ہوتے رہے۔ اگر یہ بات صحیح مان لیا جائے کہ حضرت ابو بکرؓ نے کوئی ایسا حق چھپا رکھا تھا جس کو پردہ انفرادی رکھنا ان

کو ذیہ نہیں دیتا تھا تو یہ ناممکن تھا کہ حضرت علیؓ ان کی بیعت کر لیتے اور ان کی خلافت پر رضا مندی کا اظہار کر دیتے یا بعد کے خلفاء کے ساتھ تعاون کرتے ایسی صورت میں بعض ہو پھر ست لوگوں کی یہ بات کیسے قابل اعتنا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کی بعض آیات کو محو کر دیا جو مسئلہ خلافت سے متعلق تھیں یا حدیث کے بعض ان حصوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا جن میں اس مسئلہ کی صراحت موجود تھی۔

زیادہ سے زیادہ جو بات اس حدیث میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق کہی جا سکتی ہے وہ محض اتنی ہے کہ ان میں حقوڑا سا ناخوش گوار پہلو تھا۔ جو دوسرے بہتر پہلوؤں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ / حضرت صدیقؓ نے اپنے بعد حضرت عمرؓ کے حق میں خلافت کی وصیت فرمائی اس موقع پر یہ گنجائش نہیں کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے اختلاف کا موازنہ کیا جائے لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صدیقؓ نے اس مسئلہ کو معمولی اہمیت نہ دی تھی بلکہ اس کو پورے غور و فکر کا مستحق سمجھا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان جس کو پسند کریں اس کو ہی ذمہ داری کے لئے خود منتخب کریں۔ چنانچہ منتخب اصحابِ رائے کو جمع کیا اور ان سے بہت سی باتیں کیں جن کا کچھ حصہ

یہ ہے۔
(اللہ تعالیٰ نے آج تم کو میری بیعت سے آزاد کر دیا ہے۔ تمہاری گردنوں

سے میرا قلاوہ کھول دیا ہے اور دوبارہ تمہارا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ تم جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لو۔ اگر تم میری زندگی ہی میں انتخاب امیر کا مرحلہ طے کر لو گے، تو میرے بعد اختلاف کی کم سے کم گنجائش باقی رہ جائے گی۔

(حسن بھری کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو کوئی بات دسو بھی اور انہوں نے حضرت صدیق سے درخواست کی کہ آپ خود ہی کوئی فیصلہ کر دیجئے اسے جانشین رسول! آپ کا فیصلہ زیادہ صائب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ان سے بہت طلب کی تاکہ اچھی طرح یہ جائزہ لے لیں کہ اللہ کے دین اور بندوں کی بہتری اور علاج کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔

عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، سعید بن زید اور اسید بن حضیر سے مشاورت کے بعد حضرت صدیق اس فیصلے پر پہنچے کہ حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا جائے۔

اس سلسلے میں حضرت علیؓ سے بھی مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: آپ حضرت عمرؓ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے متعلق آپ کی رائے اچھی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ حکومت کے بہت سے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو اس منصب پر مامور کر دیں گے تو ہم ان کی رائے سے استفادہ کریں گے۔ آپ کا جو ارادہ ہے کر گزریئے ہم سے مشورہ کی حاجت نہیں۔ اگر وہ آپ کی رائے کے مطابق ثابت ہوئے تو یہ آپ کی خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ اگر آپ کی رائے غلط ثابت ہوئی تو آپ نے ہر حال نیکی کے ارادہ سے ایسا کیا ہے۔

حضرت ابوبکرؓ نے وصیت نامہ حضرت عثمانؓ بن عفان سے اٹھا کر آیا۔ انہوں نے لکھ کر اس پر مہر لگائی اور اس کو لے کر لوگوں کے مجمع میں گئے اور وہاں اعلان کیا کہ اس وصیت نامہ میں جس شخص کا نام ہے کیا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کے لئے تیار ہو؟

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اس وقت اپنے حجرہ کے سے یہ منتظر خود ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے وہیں سے فرمایا: "لوگو! میں نے وصیت نامہ خود تیار کیا ہے۔ کیا تم اس پر رضا مند ہو؟"

(لوگوں نے عرض کیا: "ہم رضا مند ہیں، اے جانشین رسول!")
حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا: "اگر اس کے اندر حضرت عمرؓ کا نام ہے، جب تو ہم رضا مند ہیں ورنہ نہیں۔"

پھر مسلمانوں کے اتفاق سے بیعت انجام پذیر ہوئی۔
حضرت صدیقؓ اور اہل بیت کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا وہ یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک میراث کا مسئلہ اور دوسرا خلافت کا مسئلہ۔

مسئلہ میراث میں حضرت صدیقؓ نے جو فیصلہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا ان کے لئے ناممکن تھا۔ اس لئے کہ آنحضرتؐ کی صراحت موجود تھی کہ نبیؐ کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ اس حکم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہؓ دونوں مساوی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپؐ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہؓ

کو یہ وصیت فرمائی کہ آپ نے خود جو مال ان کو ہبہ فرمایا ہے، وہ اس سے مسلمانوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ حالانکہ ان کے لئے باپ کا مال اور میراث دونوں چیزیں جائز تھیں۔

مسئلہ خلافت میں اگر رواداری سے کام لیا جاتا تو اس کو قابل ستائش نہیں قرار دیا جاتا۔ اس لئے کہ یہ ذاتی مسئلہ نہ تھا بلکہ اس کا تعلق بندہ اور اس کے رب سے تھا اور اسلامی وحدت اور مسلمانوں کے اجتماعی مفاد سے تھا۔

ان دو مسئلوں کے علاوہ حضرت صدیق نے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ ہر طرح کی رواداری اور حسن سلوک اپنے لئے ضروری خیال کیا۔ اور اہل بیت کے دفاع کی حفاظت میں اتنی فروگزاشت بھی نہیں ہونے دی بلکہ ان کی خوشنودی اور اطمینان کے لئے جو کچھ بھی ممکن تھا سب کیا۔

حضرت ابو بکرؓ نے صحابہؓ کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہی سنت اختیار کی جو ان کی فطرت کا جزو لاینفک بن چکی تھی۔ یعنی نرمی، مروت اور خیا کا رویہ آپ ان کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آتے اور ان کے لئے وہی چیزیں ضروری قرار دیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ضروری قرار دی تھیں ان لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی سوائے ایک شکایت کے جو سارے صحابہؓ کو نہیں بلکہ ان میں سے چند لوگوں کو تھی۔ وہ یہ کہ آپ نے مال کی تقسیم میں عورتوں اور غلاموں اور خود ان میں

کوئی امتیاز نہیں کیا۔ یہ آپ کی ایک رائے تھی جس کے دلائل پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمات و مراتب کا بدلہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اس زندگی میں مساعیات ہی زندگی ہیں اصول ہے۔

ان سب لوگوں میں حضرت عمرؓ آپ سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے اور آپ کے معتد تھے۔ آپ ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کے قول و فعل میں جو ظاہری خشونت اور شدت پائی جاتی ہے اس کا محرک جذبہ رحمت و شفقت ہے نہ کہ کچھ اور۔ جیسا کہ بعض صحابہؓ کا خیال تھا۔ آپ نے حضرت عمرؓ کے متعلق حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی رائے معلوم کی۔ انہوں نے جواب دیا یا (ان کے متعلق آپ جو رائے رکھتے ہیں، میری رائے اس سے بھی اونچی ہے مگر ان میں کچھ سختی پائی جاتی ہے۔)

آپ نے اپنے سابقہ تجربہ کی روشنی میں فرمایا۔ حضرت عمرؓ کا رویہ دیکھا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو۔ مگر ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ میں نرم ہوں (مطلب یہ تھا کہ تو ان پر قرار رکھنے کے لئے، اگر معاملات کی باگ ڈوران کے سپرد کر دی جائے گی تو ان کے اندر سے وہ بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی جو اس وقت موجود ہیں۔)

حضرت ابوبکرؓ نے اس بات کو ترجیح دی کہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں منتخب صحابہ ضرور موجود رہیں۔ چنانچہ آپ انہیں صوبوں یا ملک کے دوسرے

تھوں میں بھیجنے سے گریز فرماتے رہے کیونکہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان سے مشورے لئے جائیں مشکل معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور حکام دولۃ کی نگرانی کے کام میں ان کو اپنے ساتھ شریک رکھا جائے۔ اہل بدر کے متعلق آپ سے پوچھا گیا کہ آپ انہیں کیوں سرکاری کام پر مامور نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا: میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو دنیا میں ملوث کروں: غائباً ملوث نہ کرنے سے آپ کی مراد یہ رہی ہوگی کہ آپ ان کو دنیا کی فتنہ سامانیوں، حکمرانی کے چسکے اور مال و متاع کے فریب سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔

ہم تحقیق کے ساتھ اس نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے کہ صاحبین میں سے کون اس سیاست کا موحد اول تھا۔ جس پر دونوں حضرات کا اتفاق تھا اور جس سے دونوں حضرات نے اشد ضرورت کے بغیر کبھی انحراف نہیں فرمایا۔ اس سیاست سے ہماری مراد صحابہ کبار کو سرکاری مناصب پر کم سے کم مامور کرنے کی پالیسی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پالیسی میں انتہائی سخت تھے۔ اس سختی سے یہ خیال گذرتا ہے کہ شاید یہ پالیسی پہلے انہیں کے ذہن رسا نے سوچی ہوگی۔ حضرت ابوبکرؓ بعض اوقات اس پالیسی کے خلاف بھی عمل پیرا ہو جاتے اور حضرت عمرؓ آپ کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل شام چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اہل مدینہ نے بڑا خلا محسوس کیا۔ وہ ان کو فقہی قوانین اور دینی مسائل بتایا

کرتے تھے۔ میں نے ابو بکرؓ سے کہا کہ "لوگوں کو معاذ کی ضرورت ہے۔ اس لئے آپ ان کو روک لیں۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ جو شخص جہاد کے ذریعہ شہادت چاہتا ہو، میں اس کو نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا کہ انسان کو اپنے بستر پر بھی شہادت نصیب ہو سکتی ہے۔

مگر حضرت ابو بکرؓ بعض صحابہؓ کو باہر بھیجنے کے معاملہ میں اس قدر محتاط تھے گویا آپ کو ان کی کمزوریوں کا علم ایشین حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کو جو آخری وصیت آپ نے فرمائی اس میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا آپ نے فرمایا:۔

(۱) "اصحاب رسولؐ میں سے ان چند لوگوں سے ضرور چوکے رہنا، جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں ترس و اندہ پیدا ہو چکی اور جن میں سے ہر شخص کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ ان کی ایک لغزش بڑی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ دیکھنا! ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم بھی انہیں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ جب تک تم خدا سے ڈرتے رہو گے، یہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے۔"

یہی رائے آپ کی زبان سے اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب آپ نے محسوس کیا کہ بعض مہاجرین میں خلافت کی طمع پائی جاتی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا:۔

(۱۔) اے مہاجرین! مجھے جو تکلیف تمہارے رویہ سے ہوتی ہے وہ میری بیماری سے بھی زیادہ شدید ہے۔ میں نے تم میں جس شخص کو بہتر پایا اُس کے حوالے معاملات کی باگ ڈور کر دی۔ اس پر تم لوگوں کی تاک بھوں پڑھتی ہوئی ہے۔ گویا تم میں کا ہر شخص اس بات کا نواہش مند ہے کہ یہ منصب اس کو ملنا چاہئے تھا۔ تم نے دنیا کو اپنی طرف آئے دیکھا حالانکہ وہ ابھی تم تک پہنچی ہی نہیں۔

تم اس پر رنجیدہ گئے تاکہ ریشم کے پروسے اور دیباچے کے گڈے بنا سکو اور تاکہ آذربائی جانی صوفوں پر لیٹ کر عیش و عشرت کرو۔ اور تم کو وہ تکلیف نہ ہو سکے جو کانٹے دار گھاس پر سو کر اس وقت ہوتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر بغیر کسی گناہ کے تمہاری گردن مار دی جائے تو یہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ تم لذات دنیا میں کھوٹے رہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگوں کی گمراہی کی ذمہ داری سب سے پہلے تم پر ہوگی۔ اس لئے ان کو صحیح راستے سے نہ بھٹکاؤ۔

یہ کلام ایسے ہی شخص کا ہو سکتا ہے جس کو اپنے قول کی صداقت کا یقین ہو اور جس نے اپنی رائے کسی اور سے انہد نہ کی ہو بلکہ بذاتِ خود اس فیصلہ پر پہنچا ہو۔

اس لئے یہی کہنا پڑے گا کہ اس رائے کے نشیب و فراز کو دونوں ہی حضرات
 اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اور اس کی صحت کا یقین کامل بھی دونوں ہی حضرات کو
 حاصل تھا۔

یہ پر مغز نصائح جو وفات کے وقت کئے گئے حضرت ابو بکرؓ کی زندگی
 سے پردہ اٹھا کر وہ راز ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جو طویل طویل واقعات
 کھنگالنے کے بعد بھی ہمارے سامنے نہیں آتا۔ یہ نصائح اس امر کی شہادت
 دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی زندگی ان خطوط پر گزار دی جن پر وہ خود صحابہ
 کو چلانا چاہتے تھے۔ اور جن پر چلنے کی حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف اور حضرت عمرؓ
 بن خطاب جیسے عظیم المرتبت صحابہ کو ترغیب دلاتے رہے۔ یہ طرز زندگی جس
 شخص کا معمول بن چکا ہو وہی اس طرح کی نصیحت کر سکتا ہے اور وہی اس
 قابل ہو سکتا ہے کہ اس عظیم پائے کے دو صحابی اس کی نصیحت سنیں۔

اسی طرز زندگی نے عام اور خاص صحابہ میں حضرت ابو بکرؓ کو اتنی عظمت
 بخش دی تھی۔ اس عظمت کا استحقاق ان کو اس لئے پہنچا کہ وہ اسلام لانے
 میں پیش پیش تھے۔ نبیؐ کی صحبت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے میں مستعد
 رہتے تھے اور وقار و عظمت پیدا کرنے کے لئے ہر مشقت و ریاضت کو گزرتے
 تھے۔ یہاں تک کہ تعظیم و توقیر نے ان کے قدم چوم لئے۔

حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ کسی اور کے بس کی یہ بات نہ تھی کہ وہ حضرت

عمرؓ کو اس وقت ٹھنڈا کر سکے جب وہ رسول اللہؐ کی وفات کی خبر سن کر آپؐ سے باہر ہو گئے تھے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ کسی اور کے بس میں یہ بھی نہ تھا کہ وہ حضرت عمرؓ کو اس وقت خاموش رکھ سکتا جب کہ وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تقرر کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو اس وقت اس لئے خاموش نہیں کر دیا کہ وہ خلیفہ تھے۔ خلافت کا مسئلہ ابھی پیچ ہی میں تھا اور اگر وہ خلیفہ ہوتے جب بھی کوئی فرق نہ واقع ہوتا۔

حضرت عمرؓ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ کسی منصب کی ہیبت اور اقتدار کی سطوت سے مرعوب ہو جائیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک با وقار انسان کی بات ایک مروت پرست نے سنی اور خاموش ہو گیا۔

حسن انسان کے سامنے حضرت عمرؓ بن خطاب جیسے شخص نے اپنی سپردال دمی تھی، وہ اس بات کا سزاوار تھا کہ دوسرے تمام صحابہ بھی اس کی تمکنت کے آگے جھک جائیں۔

تہذیبی زندگی

ایک تہذیب شخص کی تہذیبی زندگی میں بہت سی علامات پائی جاتی ہیں جو اس کے تہذیبی مقام کی عکاسی کرتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان علامات میں خود فکر اور وسیع مطالعہ و تحقیق کو بھی دخل ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر اس دور کی تہذیب و ثقافت کا اثر موجود ہو۔

یہ علامات اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی، قابل قدر اور اہم انسان کا خود اپنا کلام اور سخن فہمی ہے۔ کلام انسان کی نفسیاتی اور ذہنی برتری کا پر تو ہوتا ہے اور اس سے آدمی کی عقل و دانش اور علم و عرفان پر گہری روشنی پڑتی ہے کسی انسان کے کلام کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لینا اس کے جملہ احوال و افعال کا اندازہ کر لینے کے لئے کافی ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تہذیبی زندگی کی بھی نمایاں علامت خود آپ کا کلام

اور آپ کی سخن شناسی ہے۔ آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلتی تھی پورے غور و فکر کے بعد۔ اسی بنا پر ہم ان کے اندر جلد بازی، اوچھے پن، سطحیت اور عدم تدبیر کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں پاتے۔ آپ دوسروں کے مقام و منزلت کا اندازہ ان کی گفتگو اور بات چیت سے نگاہیں میں بھی بڑا ملکہ رکھتے تھے۔ آپ خود بھی مختصر گفتگو فرمایا کرتے اور اپنے گورنروں اور حکام کو بھی اختصار کلام کی نصیحت کرتے بخالد بن ولید سے فرمایا۔

✓ "گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جاسکے۔"

یزید بن ابوسفیان سے فرمایا۔

✓ "لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے وقت اختصار برتو۔ طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔"

فرمایا کرتے کہ:-

✓ "مصیبت کی بڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔"

آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک سے زیادہ گہرا تعلق تھا اور آپ حضورؐ کی صحبت سے استفادہ کرنے میں بھی ہر ایک سے پیش پیش تھے لیکن اس کے باوجود آپ کی زبانی ایک سو چالیس یا اس سے کچھ ہی زیادہ احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے صرف سات احادیث بخاری اور مسلم

نے ثابت کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ تدوین حدیث کے دور سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس لئے آپ کی روایت کردہ احادیث قلمبست ہونے سے رہ گئیں۔ لیکن یہ تو جہہ اس لئے صحیح نہیں کہ بہت سے دوسرے صحابہ بھی دور تدوین سے پہلے وفات پا چکے تھے مگر ان سے بے شمار احادیث مروی ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کی قلت روایت کا سبب کم گوئی ہے۔

یہ ایک عمومی جائزہ ہے آپ کے کلام اور سخن فہمی کا اس حیثیت سے کہ کلام ایک نفسیاتی ملکہ اور انسانی شخصیت کا جزو ہے۔

اب ذرا آپ کے کلام کا خصوصی جائزہ بھی لے لیجئے۔ اور یہ بھی دیکھتے چلتے کہ آپ کس پائے کے سخن شناس تھے۔ تحقیق و تفتیش کے اس کو پرہ میں جب آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو گا کہ آپ کا کلام ہر میزان میں بھاری ہے۔ بلات کی میزان ہو، عادات و اطوار کی میزان ہو، حکمت و موعظت کی میزان ہو، غرض جو میزان بھی ہو، آپ کے کلام کا وزن ہر جگہ بھاری نظر آئے گا۔

آپ کے کلمات جامعہ کی جو نادر اور انوکھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کہنے والے کے غیر معمولی ملکہ کا ثبوت فراہم کرتی ہے اور ان میں سے قلیل سا حصہ بھی مشتمل نمونہ از خروارے کے مصداق آپ کے پورے کلام کا اُمیہ والد ہے۔

آپ کے کلام کے مذکورہ ذیل ٹکڑے ملاحظہ فرمائیے اور یہ اعتراف کیجئے کہ

ان کا سرچشمہ نفس کی گہرائی اور گیرائی کے سوا کچھ نہیں۔

موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔

سب سے بڑی صداقت امانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے۔

(”بہترین خصلت وہ ہے جو تم پر گراں گذرے۔“)

(”صبر نصف ایمان اور یقین پورا ایمان ہے۔“)

(”اگر کوئی نیکی کسی دھرم سے رہ جائے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور“)

اگر اسے پاو تو اُس کے بڑھنے کی کوشش کرو۔

(”مشیر سے اپنی بات چھپا کر نہ رکھو ورنہ اپنی قبر اپنے ہاتھ سے کھودنے کے

مرتب ہو گئے۔“)

(”تعزیت و غم خواری کے بعد مصیبت مصیبت نہیں رہ جاتی۔“)

یہ اور اسی قسم کا دوسرا کلام آپ کے اعتدالی فکر و نظر، بلاغت اور حسن

تعبیر کا مرقع ہے۔ یہ اصل سرچشمہ کا بھی پتہ دیتا ہے اور تہذیب و سائنس کی

ان علامات و خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جن کو زیادہ سے

زیادہ حاصل کرنا باعث افتخار سمجھا جاتا ہے۔

آپ بلاغت کلام اور بہارت سخن کے ساتھ ساتھ خطابت کا بلکہ بھی

اپنے اندر رکھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے ایک بیچہ کی موت پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے فرمایا

"اللہ تعالیٰ آپ کو اس (بچہ) کی طرف وہی اجر عطا فرمائے جو ابراہیم نے اس (بچہ) کو آپ کی طرف سے عطا فرمایا ہے۔"

ایک آدمی کچھ کپڑے اٹھائے جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا: کیا تم یہ کپڑا فروخت کر رہے ہو؟

اُس نے جواب دیا: "نہیں! خدا آپ کو معاف کرے۔"
 آپ نے فرمایا: "تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں! اور خدا آپ کو معاف کرے"
 اس کو کہتے ہیں سخن شناسی، سخن سنجی، عبارت میں توازن و تسکین، کلام میں وزن اور خطابت کا منجھا ہوا ذوق۔ اگر کوئی جہذب نفس اپنی کسی ذاتی خصوصیت کی بناء پر امتیازی مقام حاصل کر سکتا ہے تو اس کی اعلیٰ اور ارفع خصوصیت یہ ہے۔

جو شخص خطابت و بیان پر اتنی زبردست قدرت رکھتا ہو، اس کا دوسرا کئے کلام میں اس فن کے شواہد و خصوصیات ڈھونڈنا فطری امر ہے۔ آپ کے یہاں اتنی غیر معمولی بیانیہ قدرت شاید اس لئے تھی کہ آپ اس کی فطری صلاحیت سے منصف تھے۔ اسی بناء پر بلغاء و فصحاء اور خطباء و شعراء کا کلام کھنگالنے کے عادی ہو گئے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ دوران کلام کثرت سے شعر پڑھتے، امثال بیان کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کے وزن وغیرہ کے متعلق استفسار فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو جو اشعار اور خطبے

یاد تھے وہ ان کو آپ ہی سے وراثت میں ملے تھے۔ آپ کے خاندان میں سخن
سنجی کو جو فروغ حاصل ہوا وہ بھی آپ ہی کی بدولت۔ چنانچہ آپ کے صاحبزاد
حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالرحمن دونوں کو چہ شعر کے رہ لڑو تھے۔ ان کے
اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ ثقہ روایات کے مطابق آپ نے خود کبھی شعر نہیں
کہا۔ لیکن سخن فہمی اور اشعار حفظ ہونے کی وجہ سے آپ کو شعر سے قریبی نسبت
تھی

آپ کی تہذیبی زندگی کا یہ پہلو اس تہذیب و ثقافت کا اثر تھا جو اس دور
میں جزیرہ نمائے عرب میں رائج تھی۔ طبع سلیم، یسع کر و نظر، سیر و سیاحت اور
دنیوی معاملات سے حاصل کئے ہوئے تجربہ بات، شہد اور مختصر کلام کا رٹنا اٹنا
و توار تیح کا علم و قرآن کا استیعاب، بی مطاعہ، دین کا فہم کامل اور صاحبہ۔ قرآن
سے پوچھ کر اور سن کر رو یا ئے معافی میں اتر جانا، یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی
کے اس پہلو پر اثر انداز تھیں۔

ایک دن یہ آیت پڑھی۔

یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا ایضاً کم من ضل اذا اعتد یاتم۔

اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو تم پر میری قیادت کی ذمہ داری ہے۔ اگر

تم ہدایت پر ہو گے تو گمراہ لوگوں سے تم کو کوئی غم نہیں پہنچ سکتا۔

اور فرمایا، لوگ اس آیت کو بے عمل استمال کرتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس
 ہاتھ نہ پکڑیں، برائی کو دیکھیں اور اس کو بدل نہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی
 سب کے لئے عام کر عثیتا ہے۔

ایک دن اپنے ساتھیوں سے فرمایا: کیا مطلب سمجھے ہو تم لوگ ان دونوں
 آیتوں کا؟

۱۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ

اَسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفَ عَلَیْهِمْ

وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔

بلاشبہ جن لوگوں نے کہا۔ ہمارا

رب اللہ ہے۔ پھر استقامت

دکھائی۔ انہیں نہ کوئی خوف ہے

نہ غم۔

۲۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا

اٰیْمَانَهُمْ بظُلْمٍ۔

وہ لوگ جو ایمان لائے اور عینوں

نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط

خلط نہیں کیا۔

لوگوں سے ان دونوں آیتوں کا یہ مطلب بیان کیا کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان
 کو خلط کاری سے طوشت نہ کیا۔

آپ نے فرمایا: تم لوگوں نے کچھ من بھاتی تو جہد نہ کی۔ اس آیت
 مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے استقامت دکھائی اور اپنے ایمان کو شرک
 سے طوشت نہ کیا۔

قرآن کی سمجھ بوجھ ہی وہ اصل منبع تھی جس سے حضرت صدیق کے پاکیزہ اور
اعلیٰ ذوقی نے سیرانی حاصل کی تھی۔

(اس دور کی سیاست کے لحاظ سے آپ ایک بلند پایہ فقیہ، ایک سپر
مثالی اور ایک اعلیٰ درجہ کے مورخ تھے۔)

آج ہم تاریخ کو جن معنوں میں لیتے ہیں وہ اگرچہ اس دور کے معنی و مفہوم
سے مختلف ہے لیکن علم انساب جس میں حضرت ابو بکرؓ کو غیر معمولی مہارت حاصل
تھی، ایسا علم ہے جو عرب قوم کے جملہ محاسن و معاشب پر محیط ہے۔ علم تاریخ
سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ انسان میں بلند سے
بلند تر مقام تک پہنچنے کا شوق و دلولہ پیدا ہو۔ نیک کام کرنے کی انگیزہ پیدا
ہو اور مذموم افعال سے اجتناب و پرہیز کی روح بیدار ہو۔ علم انساب سے
یہ تمام فوائد اس دور میں بدرجہ اتم حاصل ہوتے تھے۔

دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
قبائل کے سامنے اسلام پیش کرنے کی غرض سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ
کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے۔ حضرت ابو بکرؓ
اُگے برقعہ اور وہ نیکی کے ہر کام میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ آدمی ماہر انساب
تھے۔ لوگوں سے پوچھا۔ حاضرین کا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟

لوگوں نے کہا: "ربیعہ سے۔"

فرمایا: "کس ربیعہ سے؟ لامات ربیعہ سے یا لہازم ربیعہ سے؟"

جواب دیا گیا: "ربیعہ کے مارۃ عظمیٰ سے؟"

فرمایا: "کون سا مارۃ عظمیٰ؟"

لوگوں نے جواب دیا: "ذہل اکبر۔"

فرمایا: "کیا تمہیں میں سے عوف بن مسلم تھا جس کے متعلق مشہور ہے کہ عوف

کی وادی میں کوئی شخص آزاد نہیں رہا۔"

لوگوں نے جواب دیا: "نہیں۔"

فرمایا: "کیا تمہیں میں مزولف آزاد گذرا ہے جس کا عمارہ ہر ایک سے مختلف

ہوا کرتا تھا؟"

لوگوں نے کہا: "نہیں۔"

فرمایا: "کیا تمہیں میں بظام بن قیس گذرا ہے جو بابائے ضیافت اور بادشاہ

افلاس کے لقب سے مشہور ہے؟"

لوگوں نے کہا: "نہیں۔"

فرمایا: "کیا تمہیں میں جساس بن مرہ گذرا ہے جو عہد و پیمان کا محافظ اور

پڑوسی کا نگہبان تھا؟"

لوگوں نے کہا: "نہیں۔"

فرمایا: کیا تمہیں میں خوفِ نام کے وہ دونوں انسان گذرے ہیں جو بادشاہوں کو قتل کیا کرتے اور ان کو لوٹا کرتے تھے؟

لوگوں نے کہا: "نہیں۔"

فرمایا: کیا تمہیں میں وہ لوگ ہو گذرے ہیں جن کے گندمی بادشاہوں سے

رشتے ناٹے تھے؟

لوگوں نے کہا: "نہیں۔"

فرمایا: کیا تمہیں میں وہ لوگ ہو گذرے ہیں جن کے لٹھی بادشاہوں سے

رشتے ناٹے تھے؟

لوگوں نے کہا: "نہیں۔"

فرمایا: پھر تم ذیل اکبر سے نہیں، ذیل اصغر سے ہو۔

اتنی وسیع معلومات تھیں حضرت ابوبکرؓ کو ہر قبیلہ و شاخہ تباری

بالخصوص قریش اور ان سے قریبی تعلق رکھنے والوں کے انساب

اور اس کے معائب و محاسن کے متعلق۔

یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان شعراءِ مشرکین کی ہجو کرتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ

ابن ابی قحافہ کی کارستانی ہے اور انہیں کے ایمان پر یہ چوٹ کی گئی ہے۔

ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی انسان جس کو اتنے ہی اور ایسے مواقع حاصل

ہوں وہ تہذیب و ثقافت کے اس مقام پر فائز ہو سکے گا جس مقام پر حضرت

ابو بکرؓ اپنے اعمال و اقوال اور عادات و خصائل کی بدولت فائز ہوئے اور
 آپؐ کا یہی مقام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپؐ کا ضمیر عظمت و اقتدار کے امتزاج
 سے اٹھاتا اور آپؐ عام انسانوں جیسے ایک انسان نہ تھے۔

اپنے گھر میں

حضرت صدیق کی زندگی کے مختصر جائزے کے بعد ہم نہایت آسانی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ گھریلو یا خانہ دانی قسم کے آدمی تھے اور یہ کہ آپ کے تعلقات صرف گھر کی حد تک ہی محدود نہ تھے بلکہ محبت و مودت اور اُتسار الفت کا فیض عام تھا۔

آپ صرف ایک اطاعت گزار بیٹے ہی نہ تھے کہ والدین کی اطاعت تو بہر حال فرض ہے۔

آپ صرف ایک شفیق باپ ہی نہ تھے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا طبیعت امر ہے۔

آپ صرف ایک با وفا شوہر ہی نہ تھے کہ وقار و اری تو بہر حال بیوی کا حق ہے۔

بلکہ آپ اپنے جملہ تعلقات و روابط اسی رنگ میں نباہتے تھے۔ اپنے

ابنائے جنس میں موجود رہ کر فرحت و خوشی محسوس کرتے۔ دوستوں اور
 شہینوں کی فضا میں ایک طرح کی راحت پاتے۔ غرض آپ ایک مثالی
 کے مجلسی آدمی تھے۔

آپ دورِ جاہلیت میں بھی والدین کی اطاعت شعار می میں مشہور رہے
 جب اسلام آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض
 کا موقع ملا تو فطری اطاعت شعار نے ترقی کر کے فرض کی صورت اختیار
 کر لی اور آپ کو اس فرض اطاعت شعار میں وہی سکون و راحت محسوس
 ہونے لگی جو ایک انسان کو جزائے اخروی کی امید میں محسوس ہوا کرتی ہے۔
 آپ کا لطف و کرم اولاد کے ساتھ بھی پوری زندگی یکساں قائم رہا
 اور اس میں کبھی کوئی فرق نہ آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی عقیدے یا تادیب
 کے جذبے نے اس کے برخلاف روش اختیار کرنے پر مجبور کیا ہو۔ آپ کے
 ایک صاحبزادے نے جو جنگِ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے آپ سے عرض کیا
 کہ "آپ بدر کے میدان میں میرے سامنے کئی دفعہ آئے اور میں گرہ کر گیا۔"
 آپ نے فرمایا: اگر تم میرے سامنے آجاتے تو میں تم کو ہرگز نظر انداز
 نہ کرتا۔

(ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ سے کسی بات میں اختلاف کیا
 حضورؐ نے فرمایا: تم کس کو حکم بنانا پسند کر دگی۔ کیا ابو عبیدہ بن جراح کی ثالثی

پر رضا مند ہو؟

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: نہیں! وہ نرم مزاج ہیں اس لئے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔

آپؐ نے فرمایا: ”پھر اپنے باپ کو حکم بنانا پسند کر دگی؟“
حضرت عائشہؓ نے رضا مندی نہ کر دی۔

جب حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے تو رسول اللہؐ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: قضیہ تم بیان کرو۔

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: نہیں! بلکہ آپؐ خود ہی بیان فرمائیے۔

آنحضرتؐ علی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرماتا شروع کیا۔ اس دوران حضرت عائشہؓ کی زبان سے آپؐ کی شان میں ایسا نامناسب فقرہ نکل گیا فرمائے کہ اصل بات میں اضافہ نہ کیجئے۔ حضرت صدیقؓ کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت عائشہؓ کے طہانچہ رسید کر دیا۔

پھر فرمایا کہ ”اسے بنتِ رومان! تم میں یہ جرات کہ آنحضرتؐ کی شان میں ایسا نامناسب لفظ استعمال کرو۔ اگر رسول اللہؐ انصاف سے کام نہیں لیں گے تو اور کون ایسا کرے گا؟“

حضرت عائشہؓ کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ اور آنحضرتؐ نے بیچ میں ہتھکڑی بلند کر دی۔ اور اپنے دوستؐ فرمایا: ہمارا یہ مطلب نہ تھا۔

اس کے بعد حضرت صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لے کر
واپس چلے گئے اور حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: "تم نے دیکھا، خدا
نے تم کو کس طرح بچا لیا۔"

اس قسم کے مواقع پر حضرت ابوبکرؓ اپنی اولاد پر سختی کر گزرتے تھے
مگر اس سختی میں نرمی اور شفقت کا پہلو ضرور ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر
دیر تک نہ رہتا بلکہ موقع گزر جانے کے بعد زائل ہو جاتا۔

آپ کے اندر پدرانہ شفقت کا اتنا سچا اور ہیرت انگیز جذبہ تھا کہ بچے
کو عہد طفلی میں جو ضروریات پیش آتی ہیں ان کو بروقت محسوس فرما لیتے اور ان
کو پورا کرنے کے لئے جو سامان درکار ہوتا فوراً مہیا کر دیتے۔ اگرچہ بعض اوقات
اس سلسلے میں خاطر احباب کے نازک آبگینوں کو ٹھیس بھی پہنچانی پڑتی۔ چنانچہ
جب عمر بن خطابؓ نے اپنے بچے عاصم کو اپنی مطلق بیوی سے واپس لینا چاہا
تو ماں نے حضرت ابوبکرؓ کے پاس حضرت عمرؓ کے خلاف چارہ بولی کی۔ آپؓ نے
یہ فیصلہ دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: "بوسے ملو
اور لطفِ اہل بیت بچے کے لئے تم سے بہتر ہے۔"

اس طرح گویا آپؓ نے ایک ہی وقت میں رحمت و شفقت کی عرض و
غایت بھی پوری کر دی اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی پورا کر دیا۔ جو انسان
حضرت عمرؓ جیسے صاحبِ جلال شخص کے مقدمے میں بھی عدل و انصاف کا دامن

نہ چھوڑے، اس کو نظام عدالت کا وہ کون سا فخر ہے جو نہیں حاصل ہونا چاہیے؟
 دوستی آپ کے نزدیک اخوت و نبوت کا درجہ رکھتی تھی۔ ایک دن حضرت
 عمرؓ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: (واللہ! عمرؓ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ
 عزیز ہے۔)

پھر گرد و پیش کے لوگوں سے پوچھا اور انہیں میں حضرت عائشہؓ بھی موجود
 تھیں، انہیں نے کیا بات کہی؟
 شاید اس اندیشہ سے کہیں مبالغہ نہ ہو گیا ہو۔ حضرت عائشہؓ نے جو کچھ سنا
 تھا، دہرا دیا۔ آپؐ نے یہ سن کر اپنی پہلی بات میں اتنا اور اضافہ کر دیا کہ سوائے
 اولاد کے۔ اولاد کا دل سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔

حضرت صدیقؓ نے دو شادیاں زمانہ جاہلیت میں اور دو زمانہ اسلام میں
 کیں۔ ان بیویوں میں سے ایک ام رومانؓ تھیں جن سے حضرت عبدالرحمنؓ اور
 حضرت عائشہؓ پیدا ہوئیں۔ دوسری ہجیرہ بنت خاریجہؓ تھیں۔ جو آپؐ کی وفات
 کے وقت عمل سے تھیں۔ ان سے وفات کے بعد ام کلثومؓ پیدا ہوئیں۔ آپؐ کے
 ایک عاصم بن زیدؓ سے عبداللہؓ تھے جو ہجرت مدینہ کے وقت دشمنوں کی خبریں آپؐ کے
 پاس لایا کرتے تھے۔ یہ طائف میں زخمی ہوئے اور اسی زخم کے باعث کچھ عرصہ
 بعد جان بحق ہو گئے۔

یہ بہادر، ادیب، شاعر اور رفیق القلب قسم کے آدمی تھے۔ ان کے کچھ

نہایت حسین و رنگین اشعار ان کی مطلق بیوی عاتکہ بنت زید کے متعلق مروی ہیں۔ ان کے جو قصے حضرت عاتکہ سے متعلق مشہور ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ ابوت ازج بیت اور فرض تینوں ذمہ داریوں کا ہیگ وقت کتنا متوازن شعور و احساس رکھتے تھے۔

حضرت عاتکہ حسن و جمال اور ذہانت و فطانت میں یکتا سے زمانہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ان پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئے اور رفتہ رفتہ عشق وارفگی اور بے خودی کی منزل میں داخل ہو گیا۔ باپ نے یہ حالت دیکھ کر طلاق کا مشورہ دیا۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے طلاق تو دے دی مگر فراق کا غم برابر ستاتا رہا اور اس سوز و گداز نے شعروں کا روپ دھار لیا۔ اس ضمن میں ان کے مذکورہ ذیل اشعار کا مطالعہ خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔

اعاتکہ لا انساک ما ذر شارق

و ما لاح نجم فی السماء محسوق!

"اے عاتکہ! جب تک آفتاب ضیا بار رہے گا اور جب تک آسمان میں گردش کرنے والا ستارہ نمودار ہوتا رہے گا میں تمہیں فراموش نہیں کر سکتا۔"

اعاتکہ قلبی کل یوم و لیلۃ!

لذیک بما تخفی النفوس معسوق!

"اے عاتکہ! میرا قلب سوز و درون کے باعث شب و روز تیرے پاس

انکار ہوتا ہے۔

لہا خلق جنزل وراہی و منصب
و خلق سوی فی الحیاء و صدق

اس کا کیرکڑاؤ، دانش اور مرتبہ بہت اونچا ہے اور باحیاء ہونے میں بھی اس کا
راست کردار مستقیم ہے۔

ولم ار مثل طلق الیوم مثلہا !
ولا مثلہا فی غیر شیء تطلق !

میں نے آج دن اپنے جیسا بد نصیب نہیں دیکھا جس دن اس جیسی کو طلاق
دی گئی اور نہ اس جیسی بے قصور کسی کو پاپا جس دن اس کو بلا وجہ طلاق دی
گئی۔

بائپے یہ حالت دیکھی تو نہ رہا گیا اور مراجعت کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت
عبداللہ نے مراجعت کر لی۔ حضرت ابوبکرؓ کا کردار اس موقع پر حضرت عمرؓ
کے کردار کے عین متقابل نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دوسری عادت
و اطوار میں دونوں حضرات کا کردار بالکل متوازی چلتا رہتا تھا حضرت عمرؓ
نے اپنے صاحبزادے پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ تو اپنی بیوی
کو طلاق دینی بھی نہیں جانتا۔ اور جب لوگوں نے ان کا نام خلافت کے لئے
پیش کیا تو حضرت عمرؓ نے اسی واقعہ کو اس کی عدم صلاحیت کی دلیل بنا

کر پیش کیا۔

حضرت ابو بکرؓ کی بیویوں کو کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی
البتہ نفقہ میں کمی اور کفایت ستھاری کا شکوہ ضرور رہا۔ جس دن اندراج مطہرات
آنحضرتؐ سے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، اتفاق سے اسی دن بنت
خارجہ بھی حضرت ابو بکرؓ سے یہی مطالبہ کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکرؓ کو اس
بات پر غصہ آگیا اور آپ رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے تاکہ حضورؐ کے
سامنے واقعہ بیان کر کے اپنی پریشانی دور کریں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ
امہات المؤمنین بھی اسی حالت میں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا پہلے سے باہمی
معاہدہ ہو چکا ہو۔

حضرت ابو بکرؓ مفلس تھے اور نہ مال و دولت جمع کرنے سے عاجز تھے
آپ نے اسلام کی راہ میں چالیس ہزار نقد رقم خرچ کی اور غریبوں اور ناداروں
میں کھانا کپڑا بھی ہر بھر تقسیم فرماتے رہے۔ بالخصوص قحط کے زمانہ میں۔ لیکن
خود اپنے معاملہ میں متابع روحانی کو متابع دنیا پر ترجیح دی۔ اور یہ بات کبھی
گوارانہ کی کہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور دوست سے بھتر زندگی گزاریں۔
آپ کو اسراف اور فضول خرچی سے نفرت تھی۔ فرمایا کرتے کہ
”ہیں ایسے گھروالوں کو پسند نہیں کرتا جو کسی دن کا رزق ایک
ہی دن میں خرچ کر ڈالیں۔“

اگر آپ کے پاس مال کی فراوانی ہوتی جب بھی اپنے متعین معیار سے تجاوز نہ فرماتے۔ نبیؐ کا اسوہ و نمونہ اس معاملہ میں ہمیشہ پیش نظر رہتا۔ اور خواہش یہ ہوتی کہ آپ اپنے ساتھیوں اور بعد میں آنے والوں کے لئے خود بھی مثالی قائم کر جائیں۔

خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپؐ کا جو ذلیفہ مقرر کیا گیا اس کے متعلق متعدد قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابو عبیدہؓ اور چند دوسرے صحابہ کبار کے مشورہ سے اس ذلیفہ کا تقریر عمل میں آیا تھا۔ ان سارے روایات میں ایک بات مشترک اور متفق علیہ ملتی ہے۔ وہ یہ کہ آپؐ اپنی خانگی زندگی میں حدود و حد کفایت شعار رہے اور اسراف سے ہمیشہ مجتنب رہے۔

آپؐ کا خود اپنے متعلق ارشاد ہے کہ "میں نے سید مرتضیٰ اور سید پوشی کی حد سے کبھی تجاوز نہیں کیا۔"

وفات ہوئی تو کوئی قابل ذکر اثاثہ پیچھے نہیں چھوڑا حضرت عمرؓ کے مذکورہ ذیل الفاظ اس ضمن میں قابل ملاحظہ ہیں۔

"خدا حضرت ابوبکرؓ پر رحمتوں کی بارش کرے۔ انہوں نے اپنے بعد والوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔"

حضرت عمرؓ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپؐ نے ایسا اسوہ چھوڑا ہے کہ جس کی اتباع

بعد والوں کے لئے آسان نہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کی گھریلو زندگی کی جتنی مکمل تصویر آپ کی دونوں صاحبزادیوں حضرت عائشہؓ اور حضرت اسماءؓ کے مطالعہ سے سامنے آ سکتی ہے۔ اتنی جامع تصویر کہیں اور سے دستیاب نہیں ہو سکتی۔

حضرت عائشہؓ نے دس سال یا اس سے کچھ ہی زیادہ عمر میں اپنے باپ کا گھر چھوڑا جیسا کہ مورخین نے بہت سے تاریخی واقعات کا موازنہ کر کے ثابت کیا ہے۔

اتنی کم عمر میں بھی ان کو بے شمار اشعار و امثال اور خطبہ زبانی یاد تھے اور نادر واقعات و حادثات تک بڑی وسیع معلومات ان کو حاصل تھیں۔ رسول اللہ کے کلام اور آپ کی صحبت نے ان میں اور زیادہ پختگی پیدا کر دی۔ چنانچہ وہ بعد میں فقہ و سنت کے معاملات میں مرجع خلائق بن گئیں جن میں صحابہ کبار بھی شامل ہیں۔

بعض لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے شوہر کی نگاہ میں جو مرتبہ و مقام حاصل کیا، اپنے حسن و جمال، کم سنی اور شوہر سے باپ کی دوستی کی بدولت۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کو آنحضرتؐ کے نزدیک یہ مرتبہ و مقام اس لئے حاصل ہوا کہ وہ ایک لائق بیوی ہونے کی حیثیت سے اسی مقام و مرتبہ کی مستحق تھیں۔ از دوا جی آداب و اطوار سے وہ خوب واقف تھیں اور یہ جانتی

نہیں کہ شوہر کی رضا مندی و خوشنودی حاصل کرے اور اس کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

ایک روایت میں جو مختلف طریقوں سے مروی ہے آتا ہے کہ ایک دن جب کہ تیش جو بن پرہتھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں گانٹ رہے تھے پسینہ جبین مبارک سے نکل کر رخساروں پر بہ رہا تھا۔ حضرت عائشہؓ قریب ہی کھڑی آنحضرتؐ کو اس انداز سے دیکھ رہی تھیں جس اندازِ صحبت سے ایک بیوی ایسی کیفیت میں شوہر کو دیکھا کرتی ہے۔

آپؐ نے نگاہ اٹھائی تو حضرت عائشہؓ کو اس انداز میں کھڑے پا کر فرمایا "تم کچھ حیران نظر آتی ہو۔"

حضرت عائشہؓ نے عرض کی: "اگر ابو کبیر مذہبی آپؐ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ اُس کے قول کے مصداق آپؐ ہی ہیں۔"

آپؐ نے دریافت فرمایا: "اُس نے کیا کہا ہے؟"

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: "وہ کہتا ہے کہ

و مبرا من کل غیر حیضۃ

فسا و مرضۃ و دار مغنیل

وہ حیض کی آلودگی سے پاک اور مرضعہ (دودھ پلانے والی عورت) کے شیر

ناس اور حاملہ کے بیمار دودھ سے محفوظ ہے۔ عربوں کے یہاں یہ خیال عام

تھا کہ جو بچہ غیر حالتِ حیض میں جماع کے بعد پیدا ہوا اور جس کو پرورش کئے دورانِ
حاملہ عورت کا دودھ نہ پینا پڑے وہ آئندہ چل کر ہو نہا ثابت ہوتا ہے

و اذا نظرت الى اسرة وجهه!

برقت بروق العارض المتہلل!

اگر تم اس کے چہرے کے خطوط کی طرف دیکھو تو ایسا نظر آئے گا جیسے چمکنے
والے ابرو میں بجلیاں گوند رہی ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فطرۃ انبساط سے اٹھ کر حضرت عائشہؓ
کو چوم لیا اور فرمایا: "تم نے مجھے خوش کر دیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔"

یورپین ناقدین حضرت عائشہؓ کو جس رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ تصویر

ان کے حقیقی روپ سے یکسر مختلف ہے۔ یہ حضرات اپنے قارئین کے سامنے حضرت

عائشہؓ کی جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ ایک گڑباز سے قطعاً مختلف نہیں جو ایک

بڑے انسان کے دل پہلانے کا ذریعہ تھی۔ ان کی نگاہ میں میاں بیوی کی عقل

و دانش میں کوئی تناسب نہ تھا۔ مگر ہم اس کو صریح زیادتی سمجھتے ہیں تحقیقت

تو یہ سہ ہے کہ حضرت عائشہؓ ایسی بیوی تھیں جو اپنے شوہر کے گھر بومعاملات

میں اس کی برابر کی شریک و سہیم ہوتی ہے۔ ایسی عورت تھیں جو مرد سے

تبادلہ احساس و شعور کرتی ہے۔ اور ایسی شاگرد تھیں جو ایک عظیم استاد

سے درس لیتی اور اس میں سختی پیدا کرتی ہے۔ عرض حضرت عائشہؓ یہ ہو

سے حضرت صدیق کے گھریلو ناتوں کا مکمل منورہ تھیں۔

حضرت اسماءؓ جو ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہیں ان کے اندر
ہر وہ فاضلانہ وصف موجود تھا جو ایک عورت کے اندر بیٹی، بیوی اور ماں
ہونے کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔

اپنے والد کے ساتھ ایمان لائیں۔ ہجرت کو پوشیدہ رکھنے میں جان تک
خطرہ میں ڈال دی اور آنحضرتؐ کی ہجرت کے وقت زادراہ کا پورا انتظام
خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ سامان باندھنے کے لئے جلدی میں کوئی چیز نہ ملی تو
اپنے نطاق (پٹکہ) کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کئے اور اس سے سامان باندھا اسی
وقت سے ذات النطاقین کے لقب سے موسوم ہوئیں۔

شادی زبیر بن عوام سے ہوئی جن کے پاس نہ مال و منال تھا، نہ چراگاہ
نہ پانی کا گھاٹ۔ شوہر کے گھوڑے کو خود ہی چارہ ڈالتیں، خود ہی پانی کھینچنے
والے اونٹ کے لئے گٹھلیاں توڑتیں۔ اونٹ پانی کھینچتا تو خود ہی ڈول
پکڑ کر پانی اندھلیتیں۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے گذراوقات کے لئے
جو بارخ دو میل کے فاصلے پر عنایت فرمایا تھا۔ اس سے گٹھلیاں جمع کر کے
خود ہی اپنے سر پر رکھ کر گھر لائیں۔ اسی حالت میں زندگی کے ایام گذرتے
رہے کہ اتفاقاً ایک دفعہ باب کو بیٹی کی اس مشقت آمیز زندگی کا علم ہو
گیا اور انہوں نے اندراہ عنایت ایک خادمہ مرحمت فرمادی۔ اس طرح ایک

خاتون طویل عرصہ تک اپنے گھر اور شوہر کی خدمت کرتی رہی۔ حالانکہ وہ
ابو بکرؓ کی بیٹی، زبیرؓ کی بیوی اور اسلام کے بطل عظیم عبد اللہؓ کی
ماں تھی۔

بیٹا نکہ میں محصور ہو گیا اور لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا حتیٰ کہ ہنزہ
واقارب اور اولاد تک کنارہ کش ہو گئے۔ بنو امیہ نے اس کو امان گورنری
اور مال و دولت کی پیشکش کی۔ بیٹا ماں کے پاس گیا اور اس نے یہ صورت
حال ماں کے سامنے ان الفاظ میں بیان کی: "میرے ساتھ اتنے کم لوگ رہ
گئے ہیں کہ نفوڑی دیر بھی مقابلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ دشمنوں نے میرے سامنے
وہ سب کچھ پیش کر دیا ہے جس کا میں خواہشمند تھا۔ آپ کیا راستے دیتی
ہیں؟"

اس خاتون نے یہ بات سنی اور ایک عورت — وہ بھی ماں —
ہوتے ہوئے بھی ذرا دیر کے لئے خوف یا کمزوری کا شکار نہیں
ہوتی۔ حالانکہ اس موقع پر اگر صنادید و ابطال بھی کمزوری دکھا جاتے جب
بھی قابل معافی سمجھے جاتے۔ اس خاتون نے اپنے دل کو بھی سنبھالے
رکھا اور بیٹے کے دل کو بھی ڈھارس دی۔ اس نے بیٹے کو جس برا متندانہ
انداز میں جواب دیا، اس کا اسلوب ملاحظہ ہو۔

فرمایا: "بیٹے! اگر تم اس سے پہلے حق پر تھے تو اب بھی اسی حق پر قائم

رہو۔ تمہارے دوسرے ساتھی اسی حق کی خاطر مارے جا چکے ہیں۔ تم اپنی گردن بنو امیہ کے چھو کروں کے ہاتھ میں نہ دو کہ وہ تم کو کھلونا بنالیں۔ اگر اس وقت تم یہ کہو کہ میں حق پر تھا، مگر جب میرے ساتھی کمزور پڑ گئے، تو میری نیت و ارادہ بھی کمزور پڑ گیا، تو ایسا کہنا آزادوں اور بھلے مانسوں کا شیوہ نہیں۔ آخر تم اس دنیا میں کب تک رہو گے۔ زہیڑ کا تختہ جگر جس چیز پر قناعت کرنے کا خواہشمند ہے، قتل ہو جانا اس سے بہتر ہے۔ بخدا! عزت کے ساتھ تلوار کی ضرب سہر لینا ذلت کے کوڑے کھانے سے بہتر ہے۔“

آپ نے اوپر جو تقریر ملاحظہ فرمائی وہ اس ماں کی تقریر ہے جس کا سن سو سال سے نجاوڑ کرچکا تھا۔ جس پر ہر قسم کے معائب نے ہجوم کر رکھا تھا۔ جو غم کی وجہ سے بھارت بھی کھو چکی تھی اور جو اپنے بیٹے کی زندگی سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ اس بڑھاپے، اس مرض و غم اور سخت جگر سے ٹھرمی کے اس احساس کے باوجود اس نے جو بارگراں اٹھایا اس کو صنادیدِ ابطال کے آہنی عزائم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔

دشمن اس کے جانناڑ بیٹے پر فتح پا گئے۔ اس کو پھانسی کی سزا دی اور لاش کو توہین اور عبرت کے لئے برسر عام لٹکا دیا۔ ماں کو جس طرح یہ منظور نہ تھا کہ بیٹا ذلیل زندگی قبول کرے، اسی طرح اس کو اس بات سے

بھی دکھ ہوا کہ موت کے بعد بیٹے کی لاش کی بے حرمتی کی جائے۔ چنانچہ وہ راستہ پوچھتے پوچھتے اپنا رہبر ساتھ لئے حجاج کے پاس پہنچی اور اس سے فرمایا: کیا ابھی اس شہسوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟
حجاج نے بڑے کرخت اور بے شرمی کے لہجہ میں کہا: کون سوار؟ یہ منافق؟

ماں اس وقت حاکم بن کر گئی تھی مگر اس کو اس وقت یہ پروا نہ ہوئی کہ وہ (حجاج) اس کی مراد پوری کرتا ہے یا نہیں بلکہ صرف یہ فکر رہی کہ بیٹے کی مدافعت کرے اور شاتم کی بدگونی کا دودھ و جواب دے۔ غصے میں آ کر فرمایا: واللہ! وہ منافق نہ تھا۔ واللہ! وہ منافق نہ تھا۔ بلکہ روزہ دار اور شب زندہ دار تھا۔

حجاج نے اس بے باک جواب پر برا فروختہ ہو کر کہا: تم اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہی ہے۔

ماں نے کہا: ایسا نہیں ہے، میرے ہوش و حواس قائم ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ثقیف سے ایک کذاب اور ایک غارت گر اٹھے گا۔ کذاب تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا، غارت گر تم ہو۔

یہ وہ ماں ہے جس پر بیٹے بھی فخر کر سکتے ہیں اور باپ بھی۔ بلکہ ایسی

ماں آدم و حوا کی پوری نسل کے لئے باعثِ فخر و تازہ ہے۔

یہ ہیں اسماء بنت ابی بکرؓ۔

اور وہ تھیں عائشہ بنت ابی بکرؓ۔

اس گھر کی تعریف کن الفاظ میں کی جائے جس نے اس پایہ کی دو خاتونوں

کو جنم دیا ہو۔

حضرت ابو بکرؓ کے لڑکے بھی اعظم زجاں میں شمار ہوتے ہیں لیکن کسی گھر کی صحیح تصویر لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے مطالعہ سے سامنے آتی ہے لڑکوں کے متعلق تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی زندگی گھر کے علاوہ دوسرے ماحول سے متاثر رہی ہو گی لیکن لڑکیوں کے ہونا اور بلند پایہ ہونے کا فخر صرف اور صرف اس گھر کو حاصل ہوتا ہے جس میں وہ جنم لیتی اور پروان چڑھتی ہیں۔ یہ ہے حضرت صدیق کا گھر اور ایسا گھر جس سے اشرف و اکرم گھر چشم فلک نے نہیں دیکھا۔

اجمالی خاکہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ لوگوں کی زبان سے اپنے
باپ کے متعلق ناروا باتیں سُن کر غصتے سے فرمایا:-

”وہ بازی سے جانے والے برق رفتار گھوڑے کی طرح

اس وقت بھی تم سے پیش پیش تھے جب تم تردد کا شکار تھے۔ وہ
نوجوانی کی حالت میں قریش کے ہونہار نوجوان تھے۔ پختہ عمر کو
پہنچ کر دانائے قریش تھے۔ قریش کے امیروں کو آزاد کرتے
تھے۔ قریش کی تعریف و توصیف کرنے والے کو انعامات و
اکرامات سے نوازتے تھے۔ قریش کے رخنوں کو دور کرتے اور
اس کے شیرازہ بند تھے۔ یہاں تک کہ دلوں کی زینت بن گئے۔
پھر خدا کے دین میں اس طرح منہمک ہوئے کہ خدائی اللہ ہو کر رہ
گئے۔“

مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دولت پر اصحاب فضل کے فضائل کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور دریافت فرمایا: تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟

لوگوں نے عرض کیا: ہم فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
 آپ نے فرمایا: ابو بکرؓ پر کسی کو مقدم نہ کرنا۔ وہ دنیا و آخرت دونوں میں تم سب سے زیادہ افضل ہے۔
 آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ: ابو بکرؓ بہترین انسان ہے۔ صرف اتنی کسر ہے کہ نبی نہیں ہے۔

آنحضرتؐ علیؓ نے موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا:۔
 ”اے اس پہاڑ کی مانند تھے جس کو نہ آندھیاں ہلا سکتی تھیں اور نہ طوفان مٹا کر سکتا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جسمانی لحاظ سے کمزور تھے مگر خدا کے معاملہ میں انتہائی طاقتور تھے۔ متواضع اور خاکسار تھے مگر خدا کی نظر میں عظیم المرتبت۔ زمین میں جلیل القدر اور مسلمانوں کی نگاہ میں بلند و بالا تھے۔ کوئی شخص آپ سے کوئی طمع نہ وابستہ کر سکتا تھا۔ کوئی شخص آپ سے رواداری کی امید نہ کر سکتا تھا۔ قوی آپ کی

نگاہ میں ضعیف تھا تا وقتیکہ اس سے حق وصول نہ کر لیں۔ ضعیف
آپ کے نزدیک قوی تھا تا وقتیکہ اس کا حق نہ وصول کر لیا جائے
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد
گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین

اس تعریف و توصیف میں اتنا کافی مواد موجود ہے جتنا قریب سے جاننے
والوں کی تعریف و توصیف میں تصور کیا جاسکتا ہے۔

مگر حضرت صدیق تو ان عظیم شخصیتوں میں تھے جن کی تعریف و توصیف
میں اگر دشمن بھی نخل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں
کسی بھی حلقے سے کوئی ایسی بات سننے میں نہ آئے گی جس سے آپ کی فضیلت
و عظمت پر معمولی حرف بھی آ سکے۔

کسی بھی عظیم انسان کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف خیالات رکھنا
اور اس کے اعمال کی تاویل کرنے والوں کا مختلف اندازہ میں تو جہر کرنا ایسی بات
نہیں جس سے اس پر کوئی حرف آتا ہو۔ دنیا کے ہر عظیم انسان کے کچھ لوگ
موافقت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ مخالفت کرنے والے۔ کچھ لوگ اس
کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ بڑی نیت سے۔ لیکن اس سے اس کی
عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور نہ یہ کوئی نئی چیز ہے۔ اصل پیارا نہ وقت
کرنے والے یا مخالفت کرنے والے کی دلیل ہے نہ کہ وہ بات جو وہ کہہ رہا ہو

ہر شخص کسی کے متعلق جو گمان بھی چاہے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس خیال کی وقعت صرف اس وقت ہوگی جب وہ دلیل کے پیمانے میں پورا اترے اور حالات و واقعات اور اعمال و کردار بھی اس کی تائید کر دیں۔ اختلاف کرنے والوں کے اختلافات کو دیکھتے وقت یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہئے۔

حضرت ابو بکرؓ کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کی تعریف و توصیف حاصل کر لی اور ان پر کوئی تنقید کرنے والا نہ رہا۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے بلکہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی تعریف و توصیف کے مستحق ضرور تھے جن کی تعریف و توصیف دینی اور دینی برصداقت تھی۔ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کی مخالفت بلا دلیل رہی۔ اور پھر یہ مخالفت ایسے لوگوں کی طرف سے کی گئی جو کبھی کوئی معقول بات کہنے کے عادی نہیں رہے۔

(حضرت ابو بکرؓ کے متعلق آخری بات جو دلیل کے ساتھ اور واقعات کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک امین بلکہ امین سے بھی بڑھ کر اگر کوئی لفظ ہو تو اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ امین تھے اور اس لئے امین تھے کہ جاہلیت اور اسلام کسی بھی دور میں خیانت نہیں کی۔ امین سے بھی بڑھ کر اس لئے تھے کہ امین تو صرف امانت واپس کر دیتا ہے اور بس۔ لیکن جو شخص امانت کے ساتھ ساتھ اس کی اجرت بھی مزید مال و دولت کی صورت میں ادا کرے۔ اس کو اگر امین سے بھی بڑھ کر کوئی لقب نہ دیا جائے تو اور کیا

کیا جائے؟

حضرت ابوبکرؓ زمانہ جاہلیت میں امانتیں ادا کرتے رہے اور اس کے

ساتھ مزید مال و دولت بھی بطور احسان دیتے رہے۔

پھر امانت کبریٰ یعنی خلافت آپ کے سپرد کی گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے

وقت اس امانت کو بھی مزید اضافہ کے ساتھ واپس کیا۔

(اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے اخلاق و زندگی کی امانت کے معاملہ میں بھی

امین ہی ہونے کا ثبوت دیا تو یہ بھی حقیقت ہی ہوگی۔ آپ جس حالت میں

پیدا ہوئے اس سے بہتر حالت میں مرے۔ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نحیف و ناتواں ساخت پائی اور اپنی باطنی قوت سے ظاہری قوت کی تکمیل

کی۔ اپنی مروت سے اپنی وضع داری پر پر تو ڈالا اور خود اپنے اندر سے ایسی

شخصیت پیدا کر لی جو جسمانی شخصیت سے مختلف اور اس کی ترقی یافتہ صورت

بھی۔ آخر شش ہیت و جلال کے اس مقام پر پہنچ گئے جو اس قسم کی ساخت

والوں کو میسر نہیں آیا کرتا۔)

لوگ آخر کیوں ایسے شخص کے حوالہ اپنی امانتیں نہ کرتے جب کہ انہیں یہ

یقین تھا کہ وہ جو کچھ دے رہے ہیں مزید اضافہ کے ساتھ واپس آجائے گا۔

زندگی آخر اپنی امانت کیوں ایسے شخص کے سپرد نہ کرتی جب کہ اس کو یہ یقین

تھا کہ اس کی عطا کردہ امانت اضافے کے ساتھ واپس آجائے گی۔ ہر امانت

خواہ اس کا دینے والا کوئی ہو محفوظ و مصئون تھی بلکہ سود پر چلنے والا مال تھی۔
جو اصل مال کے ساتھ نفع بھی لاتی تھی۔

آپ کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ آپ امین تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔
(دوستی و صداقت میں امین تھے، حکومت میں امین تھے۔ سیرت و کردار
میں امین تھے، ایمان میں امین تھے بلکہ ہر معاملہ میں امین سے بڑھ کر تھے
فطری اسباب نے گمراہی کے فتنے سے محفوظ رکھا۔ شریف پیدا ہوئے بڑوں
میں عزیز بن کر رہے اور کمزوروں پر ظلم و طغیان سے واسطہ نہ رکھا۔
بڑے بوڑھے ہوئے مگر ڈکٹیٹر شپ سے دامن و انداز نہ ہوا اور نہ

لوگوں پر زبردستی تسلط جانے کی کوشش کی۔

بوڑھے ہو گئے مگر شعور کی حرارت، یقین کے جوش، مروت، وقار

اور گرویدگی رسول میں کوئی فرق نہ پڑا۔

بوڑھے ہوئے اور ہر فضیلت بڑی ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب

وفات پائی تو ہر پہلو سے ایک عظیم انسان کی صورت ہیں۔

وفات پائی اور اس شان کے ساتھ کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا سہرا

سر پر تھا۔

نبی کے بعد ہر چیز میں ثانی رہے۔ قبول اسلام میں ثانی، خلافت
سنجھانے میں بھی ثانی، اسلامی دعوت کو حیات نو بخشنے میں ثانی۔ ہر معاملہ

میں ثانی مگر اتباع و اقتداء اور بیک کہنے میں اول تھے)

اس شخصیت کی اٹھان اس انسانی دعوت کے اندر سے ہوئی تھی جو ایک قوم کے اندر پروان چڑھی اور جس نے رفتہ رفتہ تمام اقوام کو اپنے محیط میں ضم کر لیا۔ یعنی اس دعوت سے جو ان کے دوست اور نبی محمد صلوٰۃ اللہ علیہ کی دعوت تھی۔

کہا جاتا ہے کہ وفات زہر کے اثر سے ہوئی جو ایک سال پہلے کھانے میں دسے دیا گیا تھا لیکن یہ روایت اس قابل نہیں کہ ایک محقق اس پر توجہ دے سکے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفات بخار سے ہوئی جو ایک سردی میں غصہ کرنے کے باعث ہو گیا تھا۔ مگر عربی مہینوں کا شمسی مہینوں سے تقابل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وفات کا مہینہ گرم رہا ہو گا۔ اس لئے یہ روایت بھی اتنی قوی نہیں کہ اس کو صحیح ہی مان لیا جائے (اغلب یہ ہے کہ ہجرہ مدینہ کے وقت جو ملیر یا بخار آپ کو ہو گیا تھا وہی بڑھاپے میں عود کر آئے اور وہ زندگی اس دنیا کو خیر باد کہہ گئی جو شرف و مجد اور تاریخ کا کماں طے کر چکی تھی۔)

۱۰ اگست

Madam
Bauze

صدیق کامل

ABDUL WAHEED.

مصنف

عباس محمود العقاد

مترجم

✓ منہاج الدین اصلاحی

ناشر

ایم۔ ثناء اللہ خاں اینڈ سنز

۲۶ ریلوے روڈ۔ لاہور